

জ্যোতিঃপথ ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

[পরমার্থতত্ত্বের বিচার ও সাধনপ্রণালী ।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত ।

প্রকাশক—শ্রী অনিলচন্দ্র দত্ত ।

লোটার্স লাইব্রেরী,

২৮/১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,

কলিকাতা ।

সন ১৩১৯ সাল ।

গ্রন্থকারের ঠিকানা ।
১২ নং চক্রবেড় রোড নর্থ ভবানীপুর,
কলিকাতা ।

প্রিন্টার—ঐক্যগোশচন্দ্র অধি
মেট্রিকাল প্রেস,
৭৬ নং বলরাম সে ষ্ট্রিট, কলিকাতা

নিবেদন ।

নানা কারণ বশতঃ স্থানে স্থানে, যে দোষ দৃষ্ট হইবে,
উহা সুহৃদ্ পাঠকগণ পরিহার করিয়া, ইহার সারভাব
গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

প্রকাশক ।

R. M. C. LIBRARY	
Acc No	
Class. No	
Date:	
St. Card	
Clas	
Cat	
Bk. Card	
Checke	

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
আত্মা পরমাত্মা ও জীবাত্মা	১
চক্ষুঃ ও আলোক	৭
জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান	১৪
অনিত্যে নিত্য বিরাজ	২২
স্থূল, সূক্ষ্ম, কায়ণ ও ব্যক্তি ভাব	২৩
কল্প ও কল্পনা	২২
ব্রহ্ম-গায়ত্রী	৩৬
গায়ত্রী-শাপোদ্ধার	৩২
রঞ্জিত ও নিরঞ্জন	৪২
পরমেশ্বর ও জীবের ব্যক্তিভাব	৪৪
ব্যক্তি, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও ক্রিয়া	৪৮
ব্রহ্ম-প্রকাশ	৫১
ভাব ও পদার্থ	৫৭
ব্যবহার ও পরমার্থ	৫২
ব্রহ্ম-রূপা	৬১
দয়ার নির্দয়তা	৬৪
মূর্তি-পূজা	৬৭
প্রতিমা উপাসনা	৬২
গায়ত্রী ত্যাগে সম্মান	৭৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
সন্ন্যাসীর অগ্নিত্যাগ	৭৭
জ্যোতিঃ-স্বরূপে গ্রহণ	৭৯
যুগোৎপত্তি	৮৫
ধর্ম ও ধর্মরাজ	৯৩
অমৃত্যুতাপ ও অমৃত্যুশাসন	১০০
ঐচার ও প্রেরণা	১০৩
অবতার ও অবতরণিকা	১০৬
বিজ্ঞা ও শিক্ষা	১০৭
ধারণা ও ধাবনা	১০৯
ঐবতারা	১১৩
প্রকৃতি ও পুরুষ	১১৬
জ্ঞানাজ্ঞানের ব্যবহার-ভেদ	১১৮
বিচার আচার	১২০
সত্যতা-বিহীন বিজ্ঞা	১২৪
সম্পদে বিপদ	১২৮
সেবা	১৪১
মরণ	১৬১
কল্পিত ও অকল্পিত উপাসনা	১৬৩
সৃষ্টি সম্বন্ধে দেবতাদিগের কর্তৃত্ব	১৭৩
জগতের হিত	১৭৭
আত্মজ্ঞান ও তাহার প্রয়োজন	১৮৮
ভোগ	১৯১
আনন্দ	১৯৫

ବିଷୟ		ପୃଷ୍ଠା ।
ନିର୍ଭୟ	...	୧୨୬
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ	...	୧୨୮
ସ୍ଥିତି ଓ ଅଗ୍ନିଲାଭ	...	୧୦୦
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମତାନ୍ତର	...	୧୦୧
ମାରିମାଟ	...	୧୧୭

মঙ্গল প্রার্থনা ।

হে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর ! আপনাকে বারংবার প্রণাম করতঃ, আপনারই কৃপা-প্রার্থী হইয়া, আপনার দ্বারে উপস্থিত । আপনি দয়া করিয়া প্রার্থনা করিবার উপযুক্ত শক্তি প্রদান করুন, যাহাতে আপনার প্রদত্ত প্রার্থনা, আপনার চরণে উপস্থিত করিতে পারি । মাতা-পিতা ! আপনাকে ভালবাসিলে জগতের হিত ও আনন্দ । কিন্তু সে ভালবাসার তাগুর আপনি । আপনার অতিরিক্ত কোথায় কি পাইব, যাহা, আপনার নিকট করিয়া ভালবাসা চরিতার্থ হইবে ? অথবা হে আত্মা ! তোমার কেমন করিয়া ভালবাসিব ? কিংবা কেই বা না, তোমাকে ভালবাসে । তোমাকে ভাল না বাসিলে, ভালবাসার পাত্র ও প্রেমিক কোথায় দাঁড়াইয়া থাকিবে ? হে আত্মা ! তুমি একমাত্র আছ । তুমি আছ বলিয়াই সকলে আছি ও থাকিব । তুমি দর্শন, দ্রষ্টা ও দৃশ্য, তথাপি তোমাকে দেখিবার জন্ত, লোকে লালায়িত, এবং তোমারই বিরহে কাতর । হে আত্মা, তোমাকে দেখিয়াও দেখি না, শুনিয়াও শুনি না, পাইয়াও পাই না, ভালবাসিতে ইচ্ছা করিলেও ভালবাসিতে পারি না এবং ভালবাসিলেই, অপরকেই ভালবাসিয়া থাকি, তথাপি, কেন তোমাকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ ? জীবনে কেন তোমাকেই অভাব বোধ হয় ? মরণে কেনই বা তোমার আশ্রয়ের অভিলাষী ? জগতে কত বন্ধুবান্ধব, কত ঐশ্বর্য্য, কত সুখানন্দ, কত মাধুর্য্য, তথাপি, কে ইহাদিগকে চক্ষের আড়াল করাইয়া,

তোমার অভাব জাগাইয়া রাখে ? কেমনই বা হতাশ হৃদয়, শূণ্য
আকাশের দিকে চাহিয়া, আশা বারি সংগ্রহের চেষ্টা পায় ? এ
সকলই তোমার অনির্কটনীয় মহাশক্তির পরিচয় ; এবং তুমি
ভালবাস বলিয়াই, আমরা তোমাকে ভালবাসিবার বিষয়ে, সম্পূর্ণ
বিরত থাকিতে অক্ষম । তুমি আমাদের বলিয়াই, আমরা তোমার
না হইয়া সুখী, হইতে পারি না । তাই তোমাকে ভুলিবার চেষ্টা
করিলেও, ভুলিতে অসমর্থ । তোমাকে নিশ্চয়োজন ভাবিতে
গিয়া, প্রয়োজনের মূলে আনিয়া ফেলি । তোমাকে নাস্তি ভাবিবার
চেষ্টায় একমাত্র অতিশয় বলিয়া বুঝিয়া লই । হে তপন ! তোমার
ভাগই সর্বপ্রকার আশ্বাদ, এজন্ত, ভিন্ন ভিন্ন আশ্বাদের মধ্যে
তোমাকেই উঁকি পাড়িতে দেখি । তুমিই ভাবময় বলিয়া
সর্বভাবই তোমাকে ভাবনা করিতে বলে । হে আত্মা ! কি
ইচ্ছায়, কি অনিচ্ছায়, তোমাকেই ভালবাসি । চাই বুঝি আর
না বুঝি, চাই তোমাকেই । তোমাকে আপনার মনে করিলেও
আপন, আর পর মনে করিলেও আপন হইয়াই আছ । তুমি
ভ্যাগ গ্রহণের বাহিরে থাকিয়া, আপন হইতেও আপনার । এবং
সকলকেই গ্রহণ করিয়া, সকলেরই গ্রহণীয়রূপে বিরাজমান । হে
আত্মা, তোমাকে কখন মাতা, কখন পিতা, কখন গুরু, আর
কখন বন্ধু, বান্ধব, প্রিয়জন বলি । বখন যাহা বলি, তখন তুমি
আমাদের নিকট তাহাই সাজিয়া থাক । হাতে গড়া পুতুলের
মতন, তুমিও যেমন আমাদের সাজাইয়াছ, আমরাও তোমাকে
সেই সেই ভাবে হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছি । হে আত্মা ! তুমিও
যেমন আমাদের ছাড়িয়া একাকী থাকিতে অসমর্থ, তেমনি আম-
রাও তোমাকে ছাড়িলে, অপর থাকি না । তুমি যেমন আমাদের

জনা, আমারও তোমারই জন্ম। হে আত্মা! যখন তোমার সঙ্গে
এক বনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তবে কেন তুমি লুকাইয়া থাক। হে লীলাময়!
তোমার লীলা অদ্ভুত, তোমার রূপ মায়াময়। তোমার কিরূপে
চিনিব? বাহার নির্দেশ নাস্তি, তাহারই লাভের প্রয়াস। ইহাই তু
অতি অদ্ভুত। তুমি আছ বলিয়াই সকলেরই শোভা, এবং তোমা-
তেই সর্ব শোভা বিবর্জিত হইয়া মায়ায় পরিহার হয়। তুমি আছ
বলিয়াই সকলই সম্ভব। তোমাকে বার বার প্রণাম ও নমস্কার।

মাতাপিতা পাছে তোমার স্নেহ দয়া দেখিতে পাইলে, সহ
করিতে অক্ষম হই, পাছে তোমার প্রদত্ত বিষয়-বৈভব স্নেহের ছায়া
মাত্র বোধে, প্রতিপাত্যন করি, পাছে, আপনাদের ভুলিয়া গিয়া,
তোমাতেই মজিয়া যাই, পাছে তোমার বিচিত্র জগৎ-সংসারে
আগুন লাগে, তাই কি তুমি আড়ালে থাকিয়া ভালবাস, মুখল
পরিয়া কোলে লও, অন্ধকারে বসিয়া আহাৰ দাও? হে মাতা-
পিতা! এ ব্যবহার কি চিরকালই থাকিবে। আর কত কাল জীব
শিত্ত্বমাতৃহীন সন্তানের গ্রায় অবিচারে ইচ্ছামত, পিতামাতা ভাবিয়া
স্নেহ-লালসায় লালিত ও হতাস্থাস হইয়া, কাঁদিয়া তোমার পবিত্র
ভাবের কলঙ্ক রটাইকে? হে মাতাপিতা! তুমিই যখন একমাত্র
আমাদের মাতাপিতা, তখন আমাদের নিকট প্রকাশ থাকিলে
তোমার ক্ষতি কি? তোমার কোন শক্তির অভাব আছে, বাহার
জন্ম, তোমাকে লুকাইয়া থাকিতে হইবে? তুমি ইচ্ছা করিলে
জীবের সকল বাসনাই পূরণ করিতে পার, তাহাতেও তোমার
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, এবং না করিলেই বা কে তোমায় বাধ্য করিতে
সক্ষম? অথবা তোমার যে সর্বশক্তিরূপ বিষয়, তাহা কাহার জন্ম
পূজি করিয়া রাখিবেন। তাই বলি মাতাপিতা! তোমার সম্পত্তি,

তোমারই সন্তানগণের ভোগা হউক। তুমি মুক্ত হস্তে, তোমার সন্তানগণকে সর্বশক্তির ভাণ্ডার খুলিয়া দাও। সকলেই আপন আপন রুচি অনুসারে, ভোগ করিয়াও তোমার পবিত্র আশ্বাদের চির অধিকারী থাকুক। মাতাপিতা! জীব যে দরিদ্রের সন্তান নহে, তাহার। যে সর্বশক্তিমান্ আনন্দময় রাজরাজেশ্বর রাজরাজেশ্বরীর সন্তান, ইহা জ্ঞাত হইয়া, তাহাদের দরিদ্রতা ভাব দূর হউক। তোমার স্নেহ আশ্বাদ, তুচ্ছ অসক্তিকে চক্ষের আড়াল করুক। হে মাতাপিতা! লোকে পবিত্র হইবার কথা বলে; কিন্তু আগে পবিত্র হইয়া, পরে তোমার কোলে উঠিতে হইলে, আমরা কোন কালেই পবিত্র হইয়া কোলে উঠিতে পাইব না। কারণ তুমি যেমন পবিত্রময়, আমরাও তেমনি অপবিত্রতার মূর্তি। তুমি কোলে লইলেই আমাদের সমস্ত অপবিত্রতা ঘুচিয়া যাইবে, নচেৎ পবিত্রতা অসম্ভব।

হে আত্মা! তুমি যদি শুধু প্রিয় হইতে, তাহা হইলে, কেহই তোমাকে চাহিত না। তুমি অপ্ৰিয়ও বটে। সেইজন্ত তোমার মিষ্ট আশ্বাদের আকাজক্ষা রাখি বলিয়াই তোমাকে চাহি। তোমার বহু ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশে, তুমিই স্নপ্ৰকাশ, সেইজন্তই তোমার নিকট একভাবে প্রকাশই, প্রার্থনীয়। হে মাতাপিতা! তোমাতে স্নেহ দয়া যেমন দেখি, সেইরূপ তোমাতেই, মহাক্লেশেরও আশ্বাদ রহিয়াছে, তাই তোমাকে ননের মত করিয়া, দেখিবার জন্ত, দেখিতে ইচ্ছা। মাতাপিতা! তুমি যাহা আছ, তোমার রূপ, গুণ শক্তি ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তোমাকে চাহিতে পারি না, সেইজন্ত তোমাকে পাই না। হে মাতাপিতা! সকলেই তোমাকে আনন্দময় বলে, তবে কেন নিরানন্দই প্রকাশমান? মাতাপিতা! তুমি

একমাত্র আছ, ইহা সত্য। তোমাকেই সকলে শুভেন, তোমাকেই সকলে দেখেন, তোমার আশ্বাদই সকলে লন, কেননা তুমি ভিন্ন অপর কেহ নাই। কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্বের আশ্বাদ জগতে অপ্রাপ্ত রহিয়াছে। বরং তোমার এক ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে, বহু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বেরই আশ্বাদ স্রুত। কাজেই জীব মহাসমুদ্রের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। তাই তোমাকে না দেখিয়া, অপরকেই দেখি, আবার অপর দেখিয়া ভয় পাইয়া তোমার অবেষণে প্রবৃত্ত হই। হে আত্মা! তুমি দয়া করিয়া আমাদের মধ্যে, পূর্ণরূপ আনন্দভাবে প্রকাশ হও, তুমি নিজগুণে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিকে তোমার প্রকাশের সহিত এক করিয়া প্রকাশ থাক, তাহা হইলেই আমরা তোমাকে আনন্দরূপে পাইয়া, তোমার ভাল-বাসায় গলিয়া যাইব। নচেৎ আমাদের ভালবাসা, একের ভ্যাগ, অপরকে গ্রহণ করিয়াই হিত। আমাদের জ্ঞান, অন্ধকারের বন্ধ, আমাদের আনন্দ হৃৎকের সঙ্গী। তাই বলি, হে আত্মা! তোমার রূপা ব্যতীত, আমাদের শাস্তির উপায় নাই। তুমি আর, তোমাহীন তুমি ভাবে, লুপ্তইয়া থাকিও না। তোমার পূর্ণ মূর্তি আমাদের দিগকে গ্রাস করিয়া, চির আনন্দরূপে প্রকাশ থাকুক। তোমার স্থল, সূক্ষ্ম, কারণ ও সর্বাতীত, এবং কি ভিন্ন, কি অভিন্ন ব্যক্তিরূপ, গুণ, শক্তি ভাব আনন্দরসে ডুবিয়া থাকুক, তাহা হইলে আমরা জীবমাত্রই, তোমার হইয়া, তোমার স্নেহে, তোমার ভাবে, গলিয়া আনন্দরূপেই বর্তমান থাকিব। হে মাতাপিতা! আপনিই যখন সকলের মূল ও সর্বরূপ, তখন আপনার সর্ব অবস্থাই আনন্দময় হইলে, তবেই আনন্দের আশা, নচেৎ আনন্দ হ্রাসিত।

আত্মা, তুমি বহুরূপী হও, তবে তোমার অপরিবর্তনীয় কেন বলি ? বাস্তবিকই কি তোমার রূপের কোন ঠিকানা, নাই ? নিশ্চয়ই আছে। নচেৎ গোকে তোমাকে কি করিয়া লাভ করিবে ? অথবা তুমি বহুরূপী, তাহাই বা জানে কেমন করিয়া আসিল। হে আত্মা ! রূপই ত, তোমাকে চিনিতে দেয় না। রূপই ত, তোমাকে চঞ্চল দেখাইয়া, আমাদিগকেও চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে। রূপই ত মজাইবার প্রধান কারণ। এই আবরণ উঠাইয়া, এই রূপে, যদি তোমাকে একবার পাই, তাহা হইলে তুমি আর কোথায় লুকাইবে। তুমি যে ব্যক্তি, 'তাহা চিরস্থির অপরিবর্তনীয়। তোমাকে পাইলেই তোমার সমস্তই পাইব। কেন না তোমা ছাড়া, তোমার আর কি অপর আছে, বাহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইবার পর অবশিষ্ট থাকিবে। হে আত্মা এই যে তুমি, এ তোমাকে না চিনিবার কারণ, তুমি ব্যক্তিকেই ধরিতে অক্ষম।

আমাদের ধরাবাঁধা, সকলই ইন্দ্রিয়ের ভাব। আমরা মন-বুদ্ধি দিয়াও, ভাল করিয়া কিছুই ধরিতে পারি না। তোমার ব্যক্তিকে কেমন করিয়া ধরিব। তাই তোমাকে না দেখিয়া, অপর সকল দেখি। তাই তুমি ছাড়া, আর সব প্রাপ্তবা বলিয়া বৃত্তি-তেছে। হায় যেমন হাতী দিয়াই হাতী ধরা যায়, সেইরূপ ব্যক্তিকে ধারাই তুমি ব্যক্তি, ব্যক্ত হও। যেমন অচেতন পদার্থাদি, জীব জন্তু আছে কি নাই এ ভাবও ভাবিতে পারে না, সেই রূপ যে, নিজ ব্যক্তিকে না বুঝে, অথবা আপনার ধারা, আপনাকে না ধরিতে চায়, সে কখন আপনাকে দেখিতে পায় না।

হে আত্মা ! তুমি যেমন তোমার, সেইরূপ তুমিই ত আমাদের

সর্বস্ব। যাঁহা পাইব না পাইব, তাহাও তোমারই নিকট হইতে। তবে, কার কাছে তোমাকে পাইবার ঐচ্ছা তিকা করি। তিকা করিতেই বা কে শিখাইবে? হে মাতাপিতা আত্মা! আপনি নিজগুণে সর্বতোভাবে আনন্দরূপে প্রকাশ হইয়া, সর্ব ব্যক্তিতে এক অবিচ্ছিন্ন আনন্দ প্রতীতি করুন। তাহাহটতে, আমরা ইন্দ্রিয় সংকলনের দ্বারা, ব্যক্তিভাবের দ্বারা, আপনার ব্যক্তি ভাবের দর্শন পাইয়া, কৃতার্থ হই। হে মাতাপিতা আত্মা! তুমি একবার মুখ তুলিয়া চাহ। তাহা হইলে, আমরা আর কিছুই চাহিব না। তুমি, সেটী কীথাটী বলিয়া যাও, যে কথা শুনিলে আমরা বোবা হইয়া পড়ি। তুমি একবার গোমাতেই ঘুম পাড়াও, তাহা হইলে আর কখন ঘুমাইব'র জন্য কাঁদব না। তুমি, তোমার বধিনে বাধিয়া রাখ, তাহা হইলে, আমাদের সর্ব বন্ধন খুঁটিয়া যাইবে।

হে জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা! তুমি কি যথার্থই আমাদের মা বাপ! অথবা পাতান মাতাপিতা! যদি যথার্থ মা বাপ হও আর তোমাতেই সর্ব শক্তি, সত্য সত্যই থাকে, তাহা হইলে তোমার কুপায়, মুহূর্ত্তে, সর্ব জীবের মঙ্গল আশা, না করিব কেন? জীবশরীরে, যে মাতৃস্নেহ, আপন সন্তান রক্ষার জন্ত, অগ্নিতে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র বিধািবোধ করে না। যে মাতৃভাব, মরণ কালেও সন্তানকে বুক হইতে নামাইতে নারাজ, যে মাতৃভাব, মৃত পুত্রকেও জীবিত বলিয়া দেখে, যে মাতৃভাব, সন্তানের জন্ত, আপনার সর্ব স্বর্থ অকাতরে ললাজলি দিয়া থাকে, যদি তুমি আমাদের সেই মা হও, তাহা হইলে কেন অগৎ স্থির পরমানন্দে, আনন্দ রূপে না ডাঁসবে। হে মাতাপিতা! এ কথা সত্য, যে, আমরা মুখে তোমা

মাতাপিতা বলিলেও, মাতাপিতার স্বার্থতাব, অন্তরে রাখি না।
 সর্ব শক্তিবুক্ত বলি বটে, কিন্তু কোন শক্তি তোমার আছে বলিয়া,
 নিশ্চিতরূপে ধারণায় নাই। কিন্তু ইহাতে যদি দোষ হয়, তাহা
 কাহার? তুমি যে, এক ব্যক্তি আছ, অথবা তুমি সর্বশক্তির মালিক,
 ইহা যদি, তুমি নিজে, আমাদের না দেখাও, তাহা হইলে, আমরা
 কেমন করিয়া দেখিব বা জানিব? হে মাতাপিতা! দোষ বাহার
 হউক, কিন্তু আমাদের কষ্টের সীমা নাই। দোষগুণের প্রতি,
 লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া, এখন আমাদের প্রতি, তুমি দয়া করিয়া উদ্ধার
 কর বা শাস্তি দাও। নচেৎ আমাদের অস্ত্র কোন উপায় নাই।
 হে মাতাপিতা! ব্যক্তিগত কোন কোন প্রার্থনা পূর্ণ করিলে,
 একের প্রতি দয়া, অপরের প্রতি অত্যাচার সম্ভব। কিন্তু যে
 প্রার্থনা, জীব মাত্রেয়ই শাস্তির জন্য, তাহাও যদি তোমার প্রসাদের
 উপযুক্ত না হয়, বা সচরাচর দেখা যায় না বলিয়া, উহা, প্রত্যাখ্যাত
 হইলে, প্রার্থনার প্রয়োজন আছে কিনা, তাহাতেই সন্দেহ। অথবা
 তোমার যে দয়া স্নেহের কণা মাত্র লাভ করিয়া, মহাস্বাগণ জীবের
 দুঃখে কাতর, সেই তুমি যদি পাষণ হইয়া থাক, তাহা হইলে
 তোমার অস্তিত্ব অঙ্গীকার, অজ্ঞানজনিত ভয় ভিন্ন, লোকে আর
 কি মনে করিতে পারে? হে মাতাপিতা! তুমি যাহা জীবের
 সাধ্য রাখিয়াছ, উহা পাইবার জন্ত, তোমার নিকট প্রার্থনা
 না করিলেও চলিতেছে। কিন্তু, যাহা, জীবের সাধ্যাতীত, তাহা
 কোথায় পাইবে? জীব বহু চেষ্টা করিলে, কতক অংশে, শরীর
 পবিত্র রাখিতে পারে বটে, কিন্তু একবিন্দু বিষ, মুহূর্ত্তে জীবননাশে
 সমর্থ। অদৃঢ় অট্টালিকাও ভূমিকম্পে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে।
 জ্বলের নিদ্রা আর ভঙ্গ হইল না, ইহাও বটা সম্ভব। এমন অবস্থায়

আপনার রূপা ভিন্ন, আমাদের কোন্ উপায় আছে, বাহা আপনার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়াও আমরা করিতে পারি। হে মাতাপিতা! জগতের ঠাঁই কি তোমার চক্ষের আড়ালে রহিয়াছে। তবে কেন জগৎ, সর্বমঙ্গল লাভে বঞ্চিত।

হে মাতাপিতা! যদি বাস্তবিক তুমি জীবের মাতাপিতা ও সর্বশক্তিমান হও, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা তোমার রূপালাভের অধিকারী। তুমি কোন না কোন একদিন, এই যন্ত্রণাময় জগতে, হৃৎখের মুহূ গন্ধ মাত্র রাখিয়া, সর্বস্বত্বের আগার করিয়া দিবে। একদিন নিশ্চয়ই তোমার মত মাতাপিতার স্নেহ, দয়ার আশ্বাদ, জীবমাত্রই ভোগ করিয়া পরমানন্দে থাকিবে। সেদিন যে কবে আসিবে, তাহা তুমিই জান। কিন্তু উপস্থিত ক্ষণে, এখন অন্ততঃ ইহাই করুন, যেন জীব অন্ততঃ মৃত্যুকালেও তোমাকে ধন্যবাদ দিয়া তোমার মাতৃপিতৃভাবের আশ্বাদের সহিত, তোমারই কোলে উঠিতে পারে। ইহাই আমার বিশেষ প্রার্থনা। জীবকে এইরূপ দয়া লাভের উপযুক্ত করিবার জন্য, যাঁহা প্রয়োজন, তাহা আপনি গড়িয়া লউন। হে মাতাপিতা! তুমি শরীর মনের সহিত প্রার্থনা-প্রবৃত্তি দিয়াছেন বলিয়াই, তোমার নিকট প্রার্থনা উপস্থিত। হে মহান, তোমার দয়া জীব হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হউক। তোমার স্নেহ, জীবের কুটিলতা, হিংসা, ঘেঁষ, পক্ষপাতকে কপূরের ন্যায় অদৃশ্য করুক। তুমিই সকলের মধ্যে এক ও অনন্তরূপে সর্ব ভোগাভোগ করিয়াও মুক্ত থাক। তোমার আনন্দমূর্ত্তি যেন, কোনকালে কোন অবস্থায়, কোন ব্যক্তিতে স্নান না হয়। তোমাতেই বারংবার পৃথকপে প্রণাম নমস্কার দণ্ডবৎ করি। তুমি যে চিরকালই সকলের প্রিয়, সে

পরিচয় অহরহ সর্বসমক্ষে প্রত্যক্ষ হউক। আমরা যেন, তোমা
ছাড়া অপর নী দেখি। তোমাতেই, সত্য আশ্বাদের সহিত,
ভালবাসিয়া, ভালবাসাকে চরিতার্থ করিতে সক্ষম হই। জীবকুল,
তোমাতে মাতাপিতার আশ্বাদ লাভ করিয়া তোমাকে লইয়া
আনন্দ করুক এবং তুমি জীবকুলকে সন্তানের স্থায় স্নেহ করিয়া
চির আনন্দরূপে প্রকাশ থাক। হে আত্মা! তোমারই আত্মার
সহিত, তোমারই সর্বভাবাভাব, তোমাতেই নিবেদন করিয়া
বারংবার প্রণাম নমস্কার করি। আপনি প্রসন্ন হইয়া সকলকে
প্রসন্ন ও আনন্দময় করুন।

ও শান্তি: ও শান্তি: ও শান্তি:।

জ্যোতিঃপথ ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

আত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মা ।

যাহা আমি তাহারই আর একটি নাম আত্মা । যাহা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আমারই সর্ব শ্রেষ্ঠ অবস্থা তাহার নাম পরমাত্মা এবং আমার আপন ভাবকে, যখন বহর অন্তর্গত ধরিয়৷ অপর হইতে ভিন্ন অণু কতক বিষয়ে অপরের সহিত অভিন্নতা বোধ করি, এই অবস্থার আমি জীবাত্মা নামে অভিহিত হই । কার্যের জন্ত অবস্থা এবং অবস্থাই ভেদভাব প্রকাশ রাখে । এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা—ভাবে ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ এক । এই এক ভাবকে জীবাত্মা ধরিলে, ও যাহার এই এক, হই, তিন ও চারি অবস্থা, তিনিই সর্বাবস্থার অতীত যাহা, তাহাই । এই যৎ তৎকে ব্যবহারে আনিতে হইলেই, পূর্বোক্ত কোন না কোন অবস্থার মধ্যে ফেলিতে হইবে, নচেৎ ব্যবহার অসম্ভব । উপাসনা একটি ব্যবহার । অবস্থাতীতের মধ্যে বা সহিত কোন ব্যবহার নাই । অতএব অব্যক্ত অনির্দেশ্য যৎ তৎএর উপাসনা—ব্যক্ত নির্দিষ্ট

কোন না কোন দৃশ্য অবস্থারই উপাসনা হওয়া প্রয়োজন । নচেৎ উপাসনা—শব্দ গভীর মধ্যেই পড়িয়া থাকিবেন। ব্যবহার বা উপাসনার জন্তই সর্বপ্রকার বিচারের আবশ্যক । নুচেৎ যে বিচার বা ব্যবহার, উপাসনার প্রবৃত্তিকে উদ্দীপন না করে, তাহা অবিচার বা জীবনের অপব্যবহার নামেই পরিচিত হইবার যোগ্য । রূপ, গুণ, শক্তি ও ভাব ব্যতীত অবস্থা বা নামকরণ নাই । নাম ও অবস্থা সীমাকেই নির্দেশ করে । নির্দিষ্ট পদার্থ রূপ, গুণ, শক্তি—ভাবে ক্ষুদ্র বলিয়া প্রত্যক্ষ হইলেও বস্তুতঃ বৃহৎ হইতে ভিন্ন বা ক্ষুদ্র নহে, বৃহৎকেই ব্যবহারে আনিবার জন্ত ক্ষুদ্রতরূপ অবস্থা কল্পনা বা জীবকর্তৃক নাম নির্দেশ । নির্দেশ ব্যতীত মনুষ্যের পক্ষে ব্যবহার অসম্ভব বলিয়াই অনির্দেশ্যকে নির্দেশ করিতে হয় । কিন্তু যে নিত্য বস্তু সর্বকালে রহিয়াছেন, তাঁহাকে নির্দেশ করিলেও তিনি যাহা তাহাই আর অনির্দেশ্য বলিলেও তিনি যাহা আছেন, তাহাই আছেন ও থাকিবেন । ঋতুর মধ্যে প্রভেদ এই—কেবল মাত্র নির্দিষ্ট বলিয়া ব্যবহার করিলে ভ্রমের উৎপত্তি বা জ্ঞানের প্রতিবন্ধক এবং অনির্দেশ্য ভাবিয়া ব্যবহার ত্যাগ করিলে বস্তুর আশ্বাদে বঞ্চিত হইতে হয় । এ কারণ সাধনার জন্ত অনির্দেশ্যই প্রত্যেক নির্দিষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন, এইরূপ ধারণা রাখিয়া যে ভাবে তিনি যে আশ্বাদরূপে বর্ত্তমান, সেই ভাবে আশ্রয় করিয়া, সেই আশ্বাদ গ্রহণ করাই জ্ঞানের পরিচয় । অত্থথাঃ অজ্ঞানই বৃদ্ধি পায় ।

একই বৃহৎ—জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশমান । যাহা জীব আছে, তাহাই জগতে এবং যাহা জগতে নাই, তাহা জীব প্রকাশ থাকি অসম্ভব । কারণ জগতই জীবের সর্বরূপ, গুণ, শক্তি বা

অবস্থার ভাণ্ডার। জীব সমস্তই জগৎ হইতে গ্রহণ করিয়া, লীলা অবসানে জগতেই প্রাথিল্য দেন। অপর দিকে জীবের বাহ্য প্রকাশ নাই, তান্না জীবের পক্ষে কল্পনা অসম্ভব। বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বৃদ্ধিতে হইলে, জীবেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সহিত মিলাইয়া বুঝা আবশ্যক।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি জন্ম ও মরণকে অবস্থা ধরিলে, জীবের পাঁচটি অবস্থা হয় এবং অনির্দেশ্য অথও হইতে নির্দিষ্ট ঋণ ভাবে প্রকাশ হইবার যে শক্তি বা অবস্থা উহাও জীবেরই অবস্থা। একারণ জীবতাবকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে বিভক্ত করিলে ছয়টি প্রধান প্রধান অবস্থা ধরা যাইতে পারে। কিন্তু যেমন এই ছয় ভাগে জীব তাবকে পৃথক্ পৃথক্ করিলেও, জীব পৃথক্ পৃথক্ ছয়টি হয় না, অথবা উহার কোন একটি অবস্থার দ্বারা জীব সীমাবিশিষ্ট নহেন, সেইরূপ ব্রহ্মে ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ হইলেও কোন প্রকারেই ব্রহ্ম ক্ষুদ্র বা বহু ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্ম হন না। যেমন জীবের এক অবস্থার মধ্যে অস্তিত্ব অবস্থাও অনির্দেশ্য ভাবে থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মের এক ভাবের প্রকাশে অস্তিত্ব ভাবও ওতপ্রোত রহিয়াছে। • যেমন জীবের এক অবস্থার কার্য্য অস্তিত্ব অবস্থার পূর্ণমাত্রায় সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মেরও এক অবস্থার ব্যবহার অপর অবস্থায় অপ্রাপ্তি থাকে।

• জীবের জন্ম অবস্থার আশ্বাদ—সুখ চেষ্টা, প্রকাশ—জড়তাবাপন্ন জল ও উষ্ণতা। জাগ্রৎ—স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহিত সুখ দুঃখ আশ্বাদময় ভোগাবস্থা, চেষ্টা—আপ্ত প্রকাশ বা চেতনভাব বিশিষ্ট অহঙ্কাররূপ। স্বপ্ন—সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহিত ভাবের আশ্বাদ ভৌগা-বস্থা, দুঃখনিবারণে প্রবৃত্তি, অবসন্ন চেতনাতাবাপন্ন মলিন প্রকাশ-

বস্থা। সুষুপ্তি—কষ্টের বিরাম আশ্বাদ। নির্বিকার আনন্দ ভোগের চেষ্টা, প্রকাশ—অহং মাত্রে বর্তমান। *মৃত্যু—সর্বভাবের অবসানরূপ নিবৃত্তির আশ্বাদ। চেষ্টা—শান্তি। প্রকাশ—অনির্দেশ্য বর্ণনাতীত যৎ তৎ।

জগতেও এই সকল ভাব প্রত্যক্ষ। স্থূলতত্ত্বের কোন এক ভাব হইতে অপর ভাব প্রকাশের পূর্বে জলময় তেজের প্রয়োজন। ইহাই জন্ম ভাব।

পৃথক্ ভাববিশিষ্ট নামরূপ অবস্থাই জাগ্রৎ অবস্থা। এই অবস্থাই অপরের নিকট প্রকাশ থাকিবার জন্য অহংরূপ। স্থূলের সহিত মিশ্রিত হইয়া, সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ থাকিবার মূর্ত্তি—অগ্নিভাব।

বৃহৎ জগৎ ব্যাপারে দিবসরূপ। ক্ষুদ্রে তাপরূপ ইন্দ্ৰিয় যুক্ত হইয়া প্রকাশ বা অহংকার ভাবে সূক্ষ্ম হৃৎথের ভোগ বা জাগ্রৎ ভাবাবস্থা, ইহা চেতনার ব্যবহারে বিশেষ প্রকাশ।

পূর্ণিমা—জাগতিক অগ্নাবস্থা; এই অবস্থায় ইন্দ্ৰিয়ের অর্থাৎ তাপ ও প্রকাশের কার্য্য সকল ক্ষণিকভাবে প্রকাশ থাকিয়া ভোগাভোগ ঘটে।

অমাবস্তা—অগ্নিভাবের তাপ ও প্রকাশের বিশ্রাম। এই অবস্থায় জাগতিক ক্রিয়ার শাস্ত্ররূপ।

প্রলয় বা মৃত অবস্থা—সর্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন আশ্বাদ অর্থাৎ নানাধিক্য প্রকাশ ও তাপের সমতাবস্থা। এই অবস্থায় পৃথক বোধ না থাকায় সর্ব ক্রিয়া ও ভাবাভাবের নিরাকার বা একাকারাবস্থা।

যেমন মনুষ্যের জন্মাদি তাপ ও প্রকাশ অবস্থার সহিত জগৎ ভাবের উৎপত্তি, তাপ ও প্রকাশের সাদৃশ্য রহিয়াছে, সেইরূপ জীব চেতনার প্রকাশের সহিত চৈতন্য ভাবের মিলন সম্বন্ধ অল্পসন্ধান

করিলে দেখা যাইবে যে, একই চেতন পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন। তাবই ভিন্নতা ও অভিন্নতার রূপ। ব্রহ্মচেতনার সাঁইত জীব-চেতনার ও ভাবসম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সাদৃশ্য আছে। জীবচেতনার ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুসারেই ব্রহ্মচেতনার ভাবের ভিন্নতার কল্পনা মাত্র। এবং যেমন জীব-চেতনায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব থাকে সবেও জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন হন না, সেই রূপ কার্যের জগৎ ব্রহ্মচেতনার পৃথক পৃথক ভাব প্রকাশ থাকিলেও ব্রহ্মচেতনা বা ব্রহ্মব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বা বহু হন না। জীবাত্মার জ্ঞান ব্রহ্ম একমাত্র সর্ব্ব ভাব লইয়া অখণ্ড চেতনরূপেই প্রকাশ থাকেন।

আমাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়-চেতনা, বাহিরে উদ্ভিদ-চেতনা, রূপ—অগ্নি জ্যোতিঃ। শরীরে মনোচেতনা, স্বপ্নাবস্থা, বাহিরে জ্যোৎস্না প্রকাশ, রূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। আমাদের জীব-চেতনা জাগ্রদবস্থা, বাহিরে দিবা প্রকাশ, রূপ—সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃ। আমাদের মধ্যে এই সকলপ্রকার চেতনা ভাবকে একমাত্র চেতনা প্রকাশ বলিয়া বুঝিতে অসমর্থ থাকায়, যেমন ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির কার্যরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবযুক্ত প্রকাশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপ্তি প্রকাশ বা চেতনা বোধ করি, সেইরূপ বাহিরে চেতনা ভাবকে অখণ্ড বোধ করিতে অসমর্থ থাকায় তাহার কার্যরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকে, ব্যাপ্তি ও অচেতন অনুভব হয় এবং যেমন ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি, স্থানের দ্বারা সীমা বিশিষ্ট অনুভবে আইসে, সেই প্রকার জগৎ ও অগ্নি, চন্দ্রমা, ও সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃ স্থান ও কালের দ্বারা সীমাবিশিষ্ট দেখায়। যেমন স্থূল শরীরের প্রতি লক্ষ্যবশতঃ আমি ভিন্ন ভিন্ন ও ব্যাপ্তিরূপে অভিহিত হই। সেই প্রকার জগৎভাবের প্রতি লক্ষ্য বশতঃ অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়াভেদের জগৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ জীবচক্ষে ও অন্তঃকরণে

ভিন্ন ভিন্ন বাষ্টি বলিয়া অনুভূত হন। যেমন ভিন্ন ভিন্ন কার্যের জন্ত ক্রিয়া ভেদে জীবেরই ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি নামে প্রসিদ্ধ। সেই রূপ ব্রহ্মই ক্রিয়া রূপে প্রকাশ হইলে মনুষ্য তাঁহাকে, আত্মা পরমাত্মা জীবাত্মা নামে নির্দেশ করে। শরীরে যেমন উত্তাপই সর্ব ইন্দ্রিয়রূপ এবং আমি ভাবপ্রকাশের আধার, সেইরূপ বিরাটে অগ্নি ব্রহ্মই আত্মা রূপ বা জগৎ রূপে অবস্থিতি করিবার শক্তি। শরীরে মন যেমন জীবাত্মা ভাব জ্ঞাপন করে, সেইরূপ বিরাটে চন্দ্রমা জ্যোতিঃই ব্রহ্ম ও জগৎ ভাবের আশ্রয়দাতা ও গ্রহণকারিণী শক্তি এবং শরীরে বুদ্ধি যেমন সত্যাসত্যের ভাব লাভ করিয়া মনের নিয়ামক নাম গ্রহণ করেন, অর্থাৎ মনই আপন উৎকৃষ্ট প্রকাশে উপস্থিত হইয়া, বুদ্ধি আখ্যা লন, সেইরূপ বিরাটে সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃ অর্থাৎ চন্দ্রমা ভাবের উৎকৃষ্ট প্রকাশ জগৎ রূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ বা সর্ব প্রকার আশ্রয় বা ভাবকে নিয়মিত রাখিতেছেন—ইহাই পরমাত্মার রূপ। যেমন শরীরে উত্তাপ ভাবই সর্বত্র অনুভূত হন, সেইরূপ অগ্নি ভাব বা তাপ জগতের সর্বত্রই অনুভবে আইসেন। মন ও বুদ্ধির প্রকাশ যেমন সর্বত্র বুঝা যায় না, স্থানে স্থানে আসা যাওয়া করিতেছে মনে হয়, সেই প্রকার চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃ যে সর্বরূপে প্রকাশ বা সর্বস্থানে সর্বদা উপস্থিত রহিয়াছেন, তাহা অনুভূতি না হইয়া, সময়ে কিরণ প্রকাশ ও অন্ত প্রত্যক্ষ।^১ যেমন সর্ব শরীরে বেদনা হইলে, মন বুদ্ধির প্রকাশ সর্বশরীরেই বুঝা যায়, সেইরূপ পরমাত্মার রূপায়, জীব শরীরে তাপ ও মন বুদ্ধির প্রকাশের সহিত, জগতিক তাপ ও চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতির প্রকাশ অথওভাবে প্রত্যক্ষ হইলে তবেই সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃকে সর্বত্র ও সর্বরূপে অনুভব করা যায়।

তাপের সহিত অগ্নি চেতনার প্রকাশমুভবে—ক্রিয়ারূপ বা আত্মার ভাব । মনের সহিত চক্ষুমা চেতনার প্রকাশে—একমাত্র আলোকেই সর্বপ্রকার ভোগ ও ভোক্তা রূপ—জীবাশ্মারভাব এবং শুদ্ধ আত্মার উপস্থিতি বা সূর্য্যানারায়ণ প্রকাশে একমাত্র* চৈতন্য পুরুষ বিরাজ থাকেন, ইহাই পরমাত্মা-ভাব বলিয়া প্রকাশ হয় । এই পরমাত্মা-ভাব যখন অবিচলিত ভাবে বর্তমান থাকেন তখন তাঁহারই নাম ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্ম । ভোগ ও ভোক্তা অর্থাৎ আনন্দ ও চেতনার সংযোগভাবই সৃষ্টির কারণ ভাব এবং জাগতিক সৃষ্টি হুঃখে অবসন্ন হইয়া, আত্মজ্ঞানের চেষ্টা বা মুমুক্শু ভাবই মৃত ভাব । ক্রিয়ার পার্থক্যতাই ভাবের ও নামের পার্থক্য, নচেৎ কি ক্রিয়া ভাবে, কি রূপ, গুণ, শক্তি প্রকাশে, সর্বভাবেই এক মাত্র ব্রহ্মই আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন । ব্রহ্ম ব্যতীত কেহ আত্মা পরমাত্মা বা জীবাশ্মা নাই । ব্রহ্ম প্রকাশকে আনন্দ ভুক্ত করিয়া বর্ণনা করিবার অন্তই এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্দেশ মাত্র ।

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

—•—

চক্ষুঃ ও আলোক ।

যাহা দ্বারা রূপ দর্শন হয়, তাহার নাম চক্ষুঃ । শাস্ত্রে এই চক্ষুকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, স্থূলচক্ষুঃ, সূক্ষ্মচক্ষুঃ, আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ নামে অভিহিত করা হয় । এই তিন চক্ষুঃ কি ? ইহাদের কার্য্য এবং ভিন্নতাও আতিগত একতা কোথায়, ইহা বুঝিবার জন্য চক্ষুরিস্ত্রিয়কে বিশেষ রূপে বিবিক্ত অর্থাৎ অন্ত অন্ত ইন্দ্రిয় হইতে, ভিন্ন করিয়া ইহার পদার্থ ভাব ও কার্য্য পর্যালোচনার

জ্যোতিঃ

আবশ্যক। ইহা বুঝিতে পারিলে ত্রিনয়নের সাম্য যে ব্রহ্ম-ভাব, তাহার অমুসন্ধান লাভ হইবে। এ বিচার তাঁহারই ভাব উদ্ঘাটনের জন্ত। নচেৎ বার্থ পরিশ্রম মাত্র।

আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুঃ একটি মাত্র ইন্দ্রিয় বিশেষ। বস্তুভাবে সকল ইন্দ্রিয়ই এক। প্রকাশভাবে চক্ষুরিন্দ্রিয় চেতনার রূপ, প্রকাশ বা উপস্থিতি। এবং ভাব গ্রহণ ও জ্ঞাপনকারী ভাব। অগ্ন্যাত্ম ইন্দ্রিয়, ভাব গ্রহণের জন্ত চেতনার সহায় রূপ। যথা—শক্তি চক্ষুঃ একদিকে বাহির হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া, যেমন চেতনাতে সংলগ্ন করে, সেই প্রকার অপরদিকে চেতনা প্রকাশ থাকিয়া ভাব গ্রহণ করিলেন, এই ভাব এবং গ্রহণ করিয়া চেতনার প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা ভাবও প্রকাশ রাখেন। আরও যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোন ভাব গ্রহণ হউক না কেন, উহার লক্ষ্য বিষয়ের আশ্রয় চক্ষুরিন্দ্রিয়েও বিশেষ করিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রকাশ ও অবস্থার ভীবাস্তর ঘটে এবং ভাব লাভের সঙ্গে সঙ্গেই চেতন ব্যক্তির ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, অগ্ন্যাত্ম ইন্দ্রিয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, যেমন ইন্দ্রিয় ভাবে জাতিগত মিল আছে, সেই রূপ ব্যক্তির প্রকাশের সহিতও জাতিগত সম্বন্ধ রাখিয়াছে। কিন্তু অপরপূর্ণ ইন্দ্রিয় সকল পরস্পরের সহিত যত জাতিগত সম্বন্ধ রাখে, চেতন ব্যক্তি ভাবের সহিত জাতিগত পার্থক্য তত অধিক প্রকাশ করে। চক্ষুরিন্দ্রিয় যত পরিমাণ ব্যক্তিগত ভাব ও স্বাধীনতা প্রকাশ রাখিবার প্রয়াসী, অগ্ন্যাত্ম ইন্দ্রিয় তত পরিমাণ জড়তা ও পরাধীনতার ভাব রক্ষার আধার। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত অগ্ন্যাত্ম ইন্দ্রিয়ের ভাবের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও চক্ষুঃ—ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত। অথচ

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রকাশে চেতন ব্যক্তির উপস্থিতি অঙ্গীকার না করা অযুক্তি ও প্রত্যক্ষ অনুভূতিবিরুদ্ধ। কারণ সকলেই দেখিতেছেন যে চক্ষুর আলোক পদার্থের দর্শনে, চেতন ব্যক্তির দর্শন লাভ হইল বলিয়া ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ ও অন্তরে বিশ্বাস হয়। আরও চক্ষুরিন্দ্রিয় যে—রূপ, আলোকপদার্থ বা দৃষ্টিশক্তি, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে রহিয়াছে, এ অনুভূতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়, অপর ব্যক্তির কর্ণে যে শ্রবণশক্তি অথবা শ্রবণেন্দ্রিয় অপরের নাসায় যে শ্রবণশক্তি রহিয়াছে, তাহা জ্ঞাত হইতে সম্পূর্ণ অপারগ; ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় ভিন্ন অপরাপর ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে ইন্দ্রিয় ভাবের জাতিগত একতা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। জাতি এক, কার্য ভিন্ন ভিন্ন, ইহারই উপর লক্ষ্য করিয়া এক ছই সংখ্যা গণনা; এই কারণ আমাদের মধ্যে পঞ্চ বা দশ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা। এখন বুঝা প্রয়োজন যে, কেবল মাত্র চেতনার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকরী শক্তি বা অনুভব গ্রহণের শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ত্রিনয়ন শব্দের উল্লেখ নহে; কারণ তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের দশ সংখ্যানুসারে দশ বা ততোধিক চক্ষুরই বর্ণনা থাকিত। এখন বিচারের বিষয় এই যে, কোন্ সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জ্ঞান ও আত্মাকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত জাতিগত ঐক্য করিবার জ্ঞানচক্ষু আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ শব্দে জ্ঞান ও আত্মাকে নির্দেশ করা হইয়াছে। ভিন্নতা অভিন্নতা বস্তুভাবে নাই, প্রকাশ ভাবেই ভিন্নতার সহিত জাতিগত একতা। যে জাতীয় প্রকাশ বা শক্তি সর্ব ইন্দ্রিয়ে বর্তমান সে জাতীয় প্রকাশ বা শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখানে চক্ষুঃ শব্দের উল্লেখ যে নহে, তাহা পূর্বেই দেখা হইয়াছে। এখন

বুঝা প্রয়োজন, কোন জাতীয় প্রকাশে, আত্মা, জ্ঞান ও স্থূল দৃশ্য, দৃষ্টিশক্তি বা রূপ পদার্থ স্থিত রহিয়াছে এবং কি কারণে আত্মা ও জ্ঞানকে দৃষ্টিশক্তির সহিত সমজ্ঞাতি ভাবে নির্দেশ করিতে হইল, ইহা মীমাংসার পূর্বে আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানচক্ষুঃ কাহাকে বলে, তাহা অবগত হওয়া প্রয়োজন ।

মন্তব্য যে শক্তির দ্বারা আত্মার অনির্দেশ্য ও ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট ভাবের সহিত অপরিবর্তনীয় অচ্ছেদ্য চৈতন্যজ্ঞান ও আনন্দময় ব্যক্তিভাব বুদ্ধিতে সমর্থ হন তাহার নাম আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ । এই চক্ষুর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মা পরমাত্মা ভাব এক হইয়া সর্ব ভাবাভাবের অতীত অবস্থায় স্থিতি লাভ হয় । চৈতন্য আনন্দময় ব্রহ্মই একমাত্র বর্তমান ; ইহাই আধ্যাত্মিক চক্ষুর বিষয়, ইহা আত্মার প্রকাশ অবস্থা বা আত্মদর্শন শক্তির বিকাশ মাত্র । জ্ঞানচক্ষুঃ—জ্ঞাত হইবার বিষয় মাত্রেরই অনুভব গ্রহণ শক্তি, বিষয় ও বিষয়ী বস্তুভাবে এক হইলেও কার্যে ভিন্নতা আছে, এই বোধের সহিত ভিন্নতা রক্ষা পূর্বক আমি জানিতেছি, এই রূপ আত্মাহঙ্কার যুক্ত যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার শক্তি, তাহার নাম জ্ঞানচক্ষু ; এবং যে শক্তির দ্বারা সর্ব প্রকার ভৌতিক পদার্থের নানাধিক সর্বভাবে প্রত্যক্ষ হয়, উহার নাম ভৌতিক স্থূলচক্ষু । অর্থাৎ যেখানে আত্মপ্রকাশেই দৃশ্য ও দ্রষ্টা, সেখানে আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ, যেখানে জ্ঞানেই দৃশ্য ও দ্রষ্টা, সেখানে জ্ঞানচক্ষু এবং যেখানে পঞ্চতত্ত্বের প্রকাশেই দৃশ্য ও দ্রষ্টা ভাব, সেখানে রূপ বা প্রকাশের ভৌতিক চক্ষুঃ নাম দেওয়া হয় ।

যে পদার্থ নিজে প্রকাশ হইয়া অপরকেও প্রকাশ করে, তাহার নাম আলোক । এই আলোক পদার্থই স্থূলতত্ত্বের সহিত মিশ্রিত

হইয়া, ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয় বা দৃষ্টিশক্তি নামে পরিচিত। স্থলের স্বভাব জড়তা বা অজ্ঞানতা, একারণ দৃষ্টিশক্তি আলোক-পদার্থ হইলেও অন্ধকারে তাহার কার্যের প্রতিবন্ধক ঘটে। এবং এই অন্ধকার সম্পূর্ণরূপ আলোক পদার্থের বিপরীত কোন ভিন্ন পদার্থ নহে বলিয়াই, অত্যান্য ইন্দ্রিয়ের কাণ্য থাকে এবং অন্ধকারকে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারাই বিশেষরূপ অনুভব করি। অন্ধকার অপর কোন পদার্থ হইলে, উহা গ্রহণের জন্ত অল্প কোন অন্ধকার পদার্থযুক্ত ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হইত। এই রূপ, প্রকাশ, বা বর্ণভেদ, জ্ঞানের দ্বারাই চেতনার অনুভূতি ঘটে। যেমন জীব চক্ষুর প্রকাশের সহিত পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার স্থাপনের জন্য অর্থাৎ রূপ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তৃতীয় রূপের বা আলোকের প্রকাশ থাকা বিশেষ প্রয়োজন বুঝা যায়, সেইরূপ অত্যাগ্ন ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণের জন্য অনুপস্থিত সমজাতীয় ত্বের প্রবল উপস্থিতির নূতন ব্যবস্থা নিম্নয়োজন। কিন্তু জ্ঞান ও চেতনার ভাব বুঝিবার জন্ত প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও চেতনার প্রকাশের প্রয়োজন রহিয়াছে। যেমন দৃষ্টি শক্তি আলোক পদার্থ, সেইরূপ জ্ঞান ও আত্মা আলৌকিকময় বলিয়াই জ্ঞান ও আত্মাকে চক্ষুর সহিত জাতিগত প্রকাশের ও ব্যক্তি ভাবের ঐক্য নির্দেশের জন্ত একই চক্ষুঃশব্দে অভিহিত করা। যেমন দৃষ্টিশক্তির প্রকাশ অপ্রকাশে, ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির চেষ্টা আছে, সেইরূপ জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির বিশেষরূপ চেষ্টা ও বলের প্রয়োজন হয় এবং ব্যক্তি ভাবের প্রাধান্য আছে। যেমন দৃষ্টি শক্তি নাস্তি অর্থাৎ অদৃশ্য হইতে পুনরায় অস্তি অর্থাৎ অপরের নিকট উপস্থিত হয়, সেই রূপ জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশ ও ব্যক্তিগত

ভাব অপ্রকাশ অনির্দেশ্য ভাব হইতে ফুটিয়া উঠে। এবং প্রত্যক্ষ অবস্থাকে ত্যাগ করে। এ কারণ জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশ ও ব্যক্তিভাব, চক্ষুর প্রকাশের ও ব্যক্তিভাবেয় সহিত এক জাতীয় আলোক ও ব্যক্তিভাবাপন্ন প্রকাশ বলিয়া, জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশকে জ্ঞানচক্ষুঃ ও আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ বলিয়া চক্ষু শব্দের বিশেষত্বের পরিচয় করা হয়।

আলোকময় ব্যক্তি ভাবই এই তিন ভাবের ঐক্য ভাব; এই জ্ঞান, এই আলোক পদার্থ ও ব্যক্তিভাবেয় প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তিন চক্ষুর উল্লেখ। চক্ষুচক্ষু ও জ্ঞান চক্ষু, উভয়ই বিষয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ হয়। একারণ এই দুই চক্ষুর অনুভূতি কখন সত্য, কখন মিথ্যা হইয়া যায়। অর্থাৎ এই দুই ভাবের অনুভূতিতে ভ্রমের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ অপরকে অপেক্ষা না করিয়াই প্রকাশ পায়। সুতরাং ইহাতে ভ্রমের সম্ভাবনা নাই। এজ্ঞান আধ্যাত্মিক চক্ষুকে সর্বশ্রেষ্ঠ চক্ষু বা তত্ত্বজ্ঞান নামে প্রাধান্য দেওয়া যায়।

অনেকে ত্রিনেত্র সম্বন্ধে কল্পনা করিয়া থাকেন যে, দুই চক্ষুঃ প্রত্যক্ষ রহিয়াছে এবং ক্রমধ্যে আর একটি চক্ষু আছে, উহা লইয়া তিনটি চক্ষুঃ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের যে প্রত্যক্ষ চক্ষু চক্ষুঃ, তাপ ও প্রকাশ একত্রে প্রকাশ থাকিয়া স্থূল পদার্থ দর্শন করি ইহা চক্ষু চক্ষু। বাহিরে ইহাই অগ্নিরূপ। মেরুদণ্ডের উর্দ্ধে যথায় সর্বপ্রকার স্থূল ইঞ্জিয়শক্তি লয় পায়, সেই স্থানে মনরূপা শক্তির সহিত একত্র হইয়া ভ্রমযাস্থিত বুদ্ধি শক্তি প্রকাশ হয়, ইহাই জ্ঞান চক্ষু, ইহা বাহিরে চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণের মিলন রূপ। এবং মন বুদ্ধি ভাব লয় হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে

সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতির সহিত অভেদে চৈতন্য মাত্র প্রকাশ থাকার নাম আধ্যাত্মিক চক্ষুর উদ্বেগ । অর্থাৎ আত্মায় পরমাত্মায়, অভেদে পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকার নাম আধ্যাত্মিক চক্ষু । ইহার রূপ, সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতির্চৈতন্য মাত্র । এই তিন ভাবের প্রকাশে, চেতনা, আলোক বা ব্যক্তি ভাব, আছে বলিয়াই, এই তিনি অসংহার নাম চক্ষু রাখা হইয়াছে, এবং একমাত্র চক্ষে, যেমন রূপ দর্শন ব্যতীত, অজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের আশ্বাদও পাওয়া যায়, সেই প্রকার মন, বুদ্ধি ও আত্মার প্রকাশে, সর্বপ্রকার আশ্বাদ লাভ হয়, ইহা বুঝাইবার জন্তই, জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশকেও চক্ষু শব্দে, অভিহিত করা হয় । এবং চক্ষু দর্শন করিলে, যেমন সন্দেহ নিবারণ হয়, এবং চক্ষুর প্রকাশ দ্বারা, ব্যক্তির ভাব বুঝা যায়, সেইরূপ, জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশে, ভাবের উদয়েই অনুভব ঘটে, এবং চক্ষু চক্ষে প্রত্যক্ষ করা অপেক্ষা, অধিক নিশ্চিন্ত ও জীব চেতনার প্রকাশ, বিশিষ্ট ভাবে, জীব চেতনাতে অর্থাৎ মনুষ্যের অনুভব বা উপলব্ধি হয় বলিয়াই, স্থূল চক্ষু অপেক্ষা, জ্ঞান চক্ষুর এবং জ্ঞান চক্ষু অপেক্ষা আধ্যাত্মিক চক্ষুর মহাত্মা অধিক । স্থূল চক্ষুর কার্য্য, স্থূলকে প্রত্যক্ষ করা ও স্থূল যুক্ত হইয়া প্রত্যক্ষ হওয়া ; জ্ঞান চক্ষুর কার্য্য, একই সূক্ষ্ম জ্যোতিঃতে স্থূল সূক্ষ্মের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, সর্বপ্রকার আশ্বাদ ও ভাব লাভ করা । আধ্যাত্মিক চক্ষু—একই জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্যময় সত্যের, সত্য, মিথ্যা, আশ্বাদের সহিত, আপনাতেই আপনি বিদ্যমান আছি, এই ভাবে প্রকাশ থাকা । এই আধ্যাত্মিক চক্ষুলাভের জন্তই জীবাশ্মার জন্ম, মরণ, যোগ, যাগ, তপস্বী, উপাসনা, ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, বিচার, কৰ্ম্ম ও প্রার্থনা । যে জন্ম, যোগ, বিচার, প্রার্থনাদি এই আধ্যাত্মিক চক্ষুলাভের সহায়,

তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, ভক্তি, উপাসনা, বিচার ও প্রার্থনা, নচেৎ সমস্তই বার্থ ও দুঃখেরই কারণ হয়।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান ।

যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহার নাম জ্ঞান ; যে জ্ঞান ভিন্নতার সহিত অভিন্নতা ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম বিজ্ঞান । এবং যে শক্তি সত্য বস্তুর অনুসন্ধান দেয়, তাহার নাম তত্ত্বজ্ঞান । সাধারণতঃ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের ইহাই অর্থ করা যায়। এবং বিশেষ বিচারে দেখা যাইবে, ইন্দ্রিয়ের নাম জ্ঞান, বুদ্ধির নাম বিজ্ঞান ; এবং আত্মাই তত্ত্বজ্ঞান রূপে প্রকাশমান ।

অপ্রত্যক্ষ বিষয় সকল অনুভূত না আসায়, তাহার সম্বন্ধে কোন ধারণাই হয় না । উহা অস্তিত্ব নাস্তির বহির্ভূত । যাহা ধারণা করি, তাহা ইন্দ্রিয়ই প্রথমে গ্রহণ করে, এমন কি স্নেহ, দয়া প্রভৃতি যাহা মনের বিষয় বলিয়া উল্লেখ, ত্বাহাও স্থূল ইন্দ্রিয়ই, প্রথমে আশ্রয় গ্রহণে অভ্যস্ত হইলে পর, মন বুদ্ধি গ্রহণ করে বা বুঝিতে সক্ষম হয় । যেমন শিশু প্রথমে তাহার স্থূল শরীরে দোল খাইয়া চুষন পাইয়া, ব্যাকুল অবস্থায় কোণে আশ্রয়, মধুর স্বরে আতঙ্কের নিবৃত্তি প্রভৃতি স্পর্শানুভবের দ্বারা স্নেহ দয়া, প্রভৃতি গুণ এবং ঝাঁকি মারা, উগ্রস্বরের ব্যবহার, প্রভৃতি কার্য্যে রাগ, ঘেঁষ, ভাবাদি ক্রমে অবগত হইবার পর, বুঝিতে পারে যে, ঐ সকল ব্যবহার প্রথমে মনে উদয় হইয়া, পরে কার্য্যে প্রকাশ হয় ; সেইরূপ বুদ্ধি,

ভাবের আশ্বাদ পাইবার পর, ভিন্নাভিন্নতাজ্ঞান, এবং আশ্বার অনুভূতি হইলে, তবে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হয় । যেমন বাহিরের বিষয় সকল, শিশুর স্থূল, ইন্দ্রিয় সকলকে ভিন্ন ভিন্ন আশ্বাদ লাভের উপযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ করে, সেই প্রকার ভাবের আশ্বাদ-রূপ প্রকাশ পদার্থ, মনুষ্যের মন বুদ্ধিকে স্পন্দন করিয়া, ভিন্ন ও অভিন্ন রূপ বিজ্ঞানের প্রকাশ এবং আত্মা বা চেতনা বস্তু, প্রকাশ হইয়া অপরিবর্তনীয় অথবা শাস্ত্র আনন্দরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায় । যেমন স্থূল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সকল, বাহিরের বিষয় সাপেক্ষ, সেইরূপ বিজ্ঞান বুদ্ধির প্রসাদ এবং তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণমাত্রায়, ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করে । এই জন্ত অপৌরুষেয় ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের জন্ত, ব্রহ্মেরই উপাসনার প্রয়োজন । জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান মূলে এক হইলেও, যেমন, জ্ঞান থাকিলেই বিজ্ঞানের পারিদর্শী নহে, সেই রূপ বিজ্ঞান আয়ত্ত থাকিলেও, তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া যায় না । যেমন আত্মা, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়, এক বস্তু হইলেও, ভাবের ভেদে আশ্বাদের তারতম্য । সেই প্রকার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান একই প্রকাশ পদার্থ হইলেও, রূপ বা বর্ণের তারতম্যে, অনুভব ও আশ্বাদের পার্থক্যতা বর্তমান । প্রকাশ পদার্থের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন ভাবই পার্থকের মূল । প্রকাশ, অপরিবর্তনীয় অবস্থায় কারণ বা তত্ত্বজ্ঞানরূপ । এবং প্রকাশে অথঙ্কারকে রক্ষা করিয়া, ভাবে ভিন্ন হইলে সূক্ষ্ম বা বিজ্ঞান । এবং সূক্ষ্মের ভিন্নতার সহিত, ভিন্ন, ভিন্ন, স্থূলের অনুভব যুক্ত ক্রিয়ার প্রকাশ অবস্থায়, প্রকাশে নাম স্থূল বা জ্ঞান রূপ হয় ।

জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও তত্ত্বজ্ঞান, এই তিনই, তিন জাতীয় চক্ষু, ও শরীর । যেমন স্থূল শরীরকে অবলম্বন করিয়া, ইন্দ্রিয়রূপ জ্ঞান

শরীর বা চক্ষু, সেইরূপ প্রকাশ বা জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শরীর বা চক্ষু এবং চেতনা বা বিজ্ঞান শরীরকে অবলম্বন করিয়া, তত্ত্বশরীর বা আধ্যাত্মিক চক্ষু অবস্থিত। যেমন স্থূল শরীরে আমিত্ব প্রকাশ থাকিলে, স্থূলের জ্ঞান, সেই প্রকার সূক্ষ্ম শরীরে, প্রকাশ মাত্র আমিত্ব বোধে, বিজ্ঞান এবং অস্ম্যামাত্রে একই আমিত্ব অনুভূতির সহিত, একই আত্মা বস্তুর উপস্থিতিতে, তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হয়। যে শরীরে আমিত্ব প্রকাশ থাকে, সেই শরীরেই জ্ঞান বা অনুভূতি ঘটে। আমিত্ব সকলের মূল বলিয়া, যে প্রকাশ আমিত্ব ভাব ও আত্মি বস্তুর যত নিকট, তাহার প্রকাশ, বা জ্ঞান ও ব্যাপনতা তত অধিক। এই জন্ত, কারণের মধ্যে, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল। সূক্ষ্মের মধ্যে, সূক্ষ্ম ও স্থূল এবং স্থূলের মধ্যে, কেবল মাত্র স্থূল ভাব বা জ্ঞান, বিশেষ করিয়া প্রকাশ। স্থূলের প্রকাশে, হীনতা আছে বলিয়াই, স্থূলের সহিত সূক্ষ্মের, ভাবের মিল না হইলেও, সূক্ষ্মের সত্যতা এবং সূক্ষ্মের সহিত অনৈক্য হইলেও কারণের মর্যাদা রক্ষা স্বাভাবিক। যেমন জ্ঞানে অস্বাভাবিক হইলেও, বিজ্ঞানে, তাহা স্বাভাবিক। সেইরূপ বিজ্ঞানেও যাহা অস্বাভাবিক বোধ করি, তত্ত্বজ্ঞানে, তাহাও বিধি বদ্ধ বলিয়া অনুভূতি হয়। যেমন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণ মিল না থাকিলে, বিজ্ঞান, মিথ্যা নহে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানের বা জ্ঞানের ঐক্যতার অভাবে, তত্ত্বজ্ঞান, অপ্রমাণিত হয় না।

আরও বুঝা প্রয়োজন, যাহা বিজ্ঞান, তাহা জ্ঞানের অন্তর্গত হইলে, যেমন জ্ঞানের পর, বিজ্ঞান লাভের প্রয়াস, নিম্নপ্রয়োজন, সেই রূপ বিজ্ঞানের দ্বারা, তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হইবার সম্ভাবনা, থাকিলে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা ও উপাশনা ব্যর্থ হইত। কিন্তু

যেমন জ্ঞানই বিজ্ঞানের অমুসন্ধান দেয়, সেই প্রকার বিজ্ঞানই, তত্ত্বজ্ঞানের সংবাদ আনে । এখন বুঝা প্রয়োজন, যেমন বিজ্ঞানের বিষয় জ্ঞানে ধারণা নী হইলৈও অসম্ভব ব্যবস্থা নহে, সেই প্রকার বিজ্ঞানে যাহা অসম্ভব বোধ হয়, তত্ত্বজ্ঞানে তাহা, সম্ভবপর থাকা, কোন প্রকারে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । যেমন বিজ্ঞানের সহিত, জ্ঞানের সম্পূর্ণ মিল না থাকাই স্বাভাবিক । সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের সহিত, বিজ্ঞানেরও সম্পূর্ণ ঐক্যতার অস্তাবই, স্বাভাবিক নিয়ম ।

এখন সামান্য মাত্র বিচারে বুঝা যাইতে পারে যে, কেন এক-মাত্র অস্তিত্বে, এক জন ব্রহ্ম দর্শন, অপরে জগৎ দর্শন করে । কেন একই বিষয়ে জীব শান্তি, অশান্তি, সুখ, দুঃখ, আনন্দে, নিরা-নন্দে, অভিভূত । কেন এক ব্যক্তি, যাহাকে অপারবর্তনীয় এক রস স্বরূপ, নিত্য, প্রকাশ অনুভব করেন, অপরে, তাঁহাকেই নখর ভিন্ন, ভিন্ন, বহু বোধ করিতেছেন । ইহার মূল কারণ, জীবের অবস্থা । যে জীব, যখন, যে অবস্থায় থাকে, তখন সেই অবস্থার প্রকাশ বা ভাবকে, সত্য বলিয়া অনুভব করেন । যেমন জাগ্রতে, জাগ্রতের বিষয় ও স্বপ্নে স্বপ্নের বিষয় সকল, সত্য বলিয়া অনুভূতি হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রকাশে, সেই সেই অবস্থার বিষয় সকল, সত্য বলিয়া ধারণা ঘটে । যেমন মনুষ্য একই দ্বী ব্যক্তিতে, কেহ মাতৃ, কেহ কন্যা, কেহ জায়া, কেহ ভগিনী, কেহ মিত্র, কেহ শত্রু প্রভৃতি ভাব রক্ষা করে ; এবং ঐ ভাব যেমন, ব্যক্তিগত ব্যবহারের ভিন্নতা জন্ম হয় ; সেই প্রকার জীব, একই সত্য বস্তুতে, কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরব্রহ্ম, কেহ প্রকৃতি, কেহ পুরুষ, কেহ জগৎ, কেহ বা চৈতন্য, কেহ বা জড় ভাব, লাভ করে । এইরূপ ভিন্নতা ভাব লাভের কারণও, জীবের ব্যক্তিগত

অবস্থা বা ব্যবহার ভেদ । যেমন বিজ্ঞানের সত্য্যভাব ও তাহার গতি বিধি, অজ্ঞানীর নিকট প্রমাণ হুঃসাধ্য, এবং বিজ্ঞানের সত্য্য প্রতিপন্ন করিবার পূর্বে, অজ্ঞানীকে কিছু কিছু জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পারদর্শী করিতে হয়, সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের প্রমাণ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বিজ্ঞানীর বোধগম্য করা হুঃসাধ্য বা অসাধ্য । এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, প্রমাণ করিবার প্রয়াসের পূর্বে, তত্ত্বজ্ঞান কি বস্তু এবং কি করিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, সে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ।

যেমন অগ্নি, নাড়া চাড়া পাইয়া জলিয়া উঠে, সেইরূপ বুদ্ধি নাড়া চাড়া পাইয়া প্রকাশ হয় । বুদ্ধির এই নাড়া চাড়ার নামই বিচার । যেমন অগ্নি, তাহার অপেক্ষা সূক্ষ্ম তত্ত্ব বায়ুর আঘাতে বুদ্ধি এবং মৃত্তিকার আঘাতে নির্ঝাঁপ হয়, সেইরূপ, বুদ্ধি, সত্যের আঘাতে প্রকাশ ও অসত্যের আঘাতে নষ্ট হয় । বুদ্ধির হ্রাস বুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই, বিচার ও অবিচার শব্দের প্রয়োগ । যে স্বাক্ষর দ্বারা, বুদ্ধি সত্যের দিকে অগ্রসর হয়, তাহাই যথার্থ বিচার ; এবং বাহ্যতে বুদ্ধিকে সিংখ্যার অভিভূত হইতে হয়, উহাবই নাম অবিচার । এ কারণ সত্য স্বরূপ পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচারের আবশ্যক ।

যাহা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, তাহা ঠাঁহাতে, অনবরত সম্ভব রহিয়াছে । এই সম্ভব, অসম্ভব আমাদের শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া থাকি । কিন্তু যদি ঠাঁহার শক্তির প্রতি লক্ষ্য করি, তাহা হইলে অসম্ভবের আশঙ্কা, ঠাঁহাতেই পর্যাবসান করিতে হয় । নচেৎ অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই ।

ইন্দ্রিয়াদির যেমন সীমা আছে, মন বুদ্ধিও সেইরূপ, ভাবের জাঁরাই পারিচ্ছিন্ন । যেমন দুইটি অরূপ বিশিষ্ট পদার্থের সন্মিলনে,

রূপ বিশিষ্ট পদার্থ প্রকাশ হয়, ইহা, উদ্ভিন্ন প্রত্যক্ষ করিতে এবং মন বুদ্ধি বিজ্ঞান, বিদ্যায় বা অনুভবে সক্ষম হয়, কিন্তু কেন এরূপ হয়, তাহা বিজ্ঞান বর্ণনা করিতে অক্ষম। ইহা হয় এবং বাহার ইচ্ছা হয়, তিনি এই রূপ করিলেই, প্রত্যক্ষ করিবেন, বিজ্ঞান যেমন, এই মাত্র কৈফিয়ত দিতে পারে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও একমাত্র ব্রহ্ম বস্তুই, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল রূপে, প্রকাশমান। এবং এক মাত্র, ব্রহ্ম ব্যক্তিই, সর্ব প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি রূপে জগৎ জীবা করিতেছেন, ইহা ব্রহ্ম প্রসাদেই অনুভব হয়, এবং ব্রহ্মের ইচ্ছাতেই ইহা ঘটতেছে, ব্রহ্মে আত্মসংগম করিলে, ইহার ব্যাপার অনুভূতি হইবে, তত্ত্বদর্শিগণকে এই মাত্র বলিয়াই নিবৃত্ত হইতে হইবে। কেন এরূপ হয় বা কেন জগৎ প্রকাশ, ইহার উত্তরে এক মাত্র ইহা বলাই সম্ভব, যে, ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি আছে, তাহার ইচ্ছা অপ্রতীত, তিনি অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান। যেমন স্বপ্নে মন, আপনাকে পর করিয়া ভোগ করে। কিন্তু মনের এ জ্ঞান থাকে না যে, সে আপনাকেই পর করিয়া ভোগ করিতেছে, সেই রূপ ব্রহ্মও আপনাকে জগৎ রূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মে অজ্ঞানতা না থাকায়, তিনি, আপনাকে পর ভাবেন না। এ কারণ সর্ব প্রকার কার্য্য করিয়াও, তিনি নিষ্কর্ম এবং তাহার জীব ভাবই, পর দেখে বলিয়াই, সর্বপ্রকার ক্রিয়ার মূর্ত্তি। এবং আপনাকেই পর বলিয়া দোষিতেছেন, ও লমে পড়িয়া আছেন।

পরমাত্মার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভাবই জগৎ রূপ। ইহার প্রত্যেক ভাবের মধ্যেই জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের ব্যবহার আছে। স্থূলের জ্ঞানভাব—তেজ, বিজ্ঞানভাব, ভিন্ন ভিন্ন গতি, তত্ত্বজ্ঞান, ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। সূক্ষ্মের জ্ঞানভাব—এক মাত্র প্রকাশ,

বিজ্ঞান—ভাবের উদয়ান্ত, তত্ত্বজ্ঞান, চেতনার অর্থস্থিতি । কারণের জ্ঞান ভাব—চেতনা, বিজ্ঞানভাব, ব্যক্তিত্ব, তত্ত্বজ্ঞান, আনন্দ মাত্রের উপস্থিতি । অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও স্থূল তত্ত্বের সাহায্যে, যে, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, তাহা স্থূল জ্ঞানেরই অন্তর্গত । সেই প্রকার প্রকাশ ভাবদ্বারা, প্রকাশ ভাবে যে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বা তত্ত্বজ্ঞান, তাহা বিজ্ঞানের মধ্যে, এবং আত্মার উপস্থিতি দ্বারা আত্মাতেই যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়,, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া বুঝা প্রয়োজন । যেমন, প্রথমে স্থূল শরীর লাভ করিয়া স্থূল পদার্থের স্পর্শ ঘটিলে, স্থূল পদার্থের অনুভূতি বা জ্ঞান হয়, সেই প্রকার, সূক্ষ্মপ্রকাশময় শরীর লাভ করিয়া, প্রকাশেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় অন্তে, সূক্ষ্মের জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান, এবং চেতনময় শরীর প্রকাশ পাইবার পর, চেতনায় ইচ্ছা শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের সংস্পর্শে, চেতনার জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় । যেমন স্থূল পদার্থ তেজোময় বলিয়া, উহা তেজোময় ইন্দ্রিয়েই অনুভূত হয়, সেইরূপ, সূক্ষ্ম, প্রকাশপদার্থ, ভাবময় বলিয়া, মন যুদ্ধির নিকট এবং কারণ প্রকাশ, চেতনময় বলিয়া, আত্মাতেই অনুভূত হয় । এ বিষয়ে, ইহাই সাধন পর্গায়ের রীতি বা ভগবানের নিয়ম ! যেমন তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞানের এবং বিজ্ঞান জ্ঞানের অধিকৃত নহে । সেইরূপ কারণ জাতীয় তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্ঞানের উপর, সূক্ষ্ম জাতীয় তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অধিকার এবং সূক্ষ্ম জাতীয় তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান ও জ্ঞানের প্রতি, স্থূল জাতীয় তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অধিকার নাই । এ কারণ, স্থূল তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য, ভগবৎ প্রসাদ আবশ্যিক ; নচেৎ উপাসনা নিম্প্রয়োজন হইত । যেমন স্থূল বিজ্ঞান জানেন যে, এক মাত্র শক্তিই ভিন্ন

ভিন্ন, পদার্থ, রূপ, গুণে, প্রকাশ। কিন্তু জ্ঞান, এখানে অন্ধ, সেই প্রকার মূল তত্ত্বজ্ঞান, একমাত্র চৈতন্য পুরুষের আশ্রয় লাভে সুমর্থ। এখানে স্থূল ও সূক্ষ্ম জাতীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, বা তত্ত্বজ্ঞান, সত্যতত্ত্ব অনুভবে সম্পূর্ণ হতাশ। যেমন স্থূল বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান, অন্ধ হইলেও, বিজ্ঞান মিথ্যা হয় না; সেইরূপ জাগতিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ, মূল তত্ত্বজ্ঞানরূপের ধারণায় অসমর্থ হইলেও, ব্রহ্মজ্ঞান মিথ্যা বা কপোল কল্পিত হইয়া পড়ে না। বরং এখানে ইহাই বুঝা প্রয়োজন যে, যে অবস্থায় যে ভাব, সেই অবস্থা, লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহার ভাব বুঝা অসম্ভব। ইহাই এই জগতের রীতি। এবং বুঝিবার প্রয়োজন হইলে, যে রীতি অনুসারে, যাঁহা বুঝা ভগবানের নিয়ম, তাঁহা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য, নচেৎ পণ্ডিত্য হয় না।

- স্থূল পদার্থ মাত্রই, ইন্দ্রিয়ের রূপ। একারণ বাহার যে ইন্দ্রিয় রহিয়াছে, তিনি সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপ পদার্থকে, গ্রহণ করিতে সক্ষম। এইরূপে গ্রহণ করা ইন্দ্রিয়ের স্বভাব। এই স্বভাবের নামই জ্ঞান। ইন্দ্রিয় না থাকিলে, জ্ঞান প্রকাশ পায় না, ইহার কারণ ইন্দ্রিয়ই তেজোময় জ্ঞানরূপ। মন বুদ্ধি প্রকাশ পদার্থ; এ কারণ জ্ঞানের ভিন্নতা অনুভবে সক্ষম। একই, প্রকাশ, ভিন্ন, ভিন্ন, আশ্রয়রূপে প্রকাশ হয়, ইহা মনস্তত্ত্বের স্বপ্নাবস্থার বিষয়, বিচারেও পাওয়া যায়। মন, বুদ্ধি প্রকাশতত্ত্ব। এই মন, বুদ্ধি, একত্রে প্রকাশরূপে বর্তমান থাকিলে, মন ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও আশ্রয় গ্রহণে সমর্থ হয়। এবং ঐ প্রকাশে, বুদ্ধি জাত্যরূপে প্রকাশ মাত্র বর্তমান থাকে এইজন্য মন বুদ্ধির একই প্রকাশ থাকিবার
- অবস্থার নাম, বিজ্ঞান। অথবা মন বুদ্ধি বিজ্ঞান বা আলোক

পদার্থ । এবং আত্মাই সর্ব প্রকার অমুভবের মূল । যেহেতু আত্মা না থাকিলে, কোন প্রকার অমুভূতির সম্ভাবনাও নাই । ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিষয়, আত্মাই প্রকাশ, এ কারণ, আত্মার প্রকাশই, মূল তত্ত্ব জ্ঞান নামে অভিহিত । চেতনা ভাবই আত্মার প্রকাশ, এই এক মাত্র চেতনা পরার্থই, সর্বরূপের প্রকাশ; ইনি অপরিবর্তনীয় চেতন্ত্ব পুরুষ জগৎরূপে পরিবর্তনীয় বলিয়া প্রতীয়মান, এই জ্ঞান, চেতনা তত্ত্ব অমুভূত হয় বলিয়া—চেতনা বা আত্মাকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া বুঝা আবশ্যক । আত্মার অপরিচ্ছিন্নতা অবগত না হইলে, একই অপরিবর্তনীয় পরমাত্মা পরিবর্তনীয়ও বহু বলিয়া বোধ হইতেছেন, ইহা জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব । অতএব আত্মা ভাবই তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান আত্মারই রূপ মাত্র । যেমন স্থূল পদার্থ স্থূল ইন্দ্রিয়কে জ্ঞান রূপে প্রকাশ করে, সেইরূপ পরমাত্মার প্রকাশই, জীবাত্মাকে তত্ত্বজ্ঞানী রূপে প্রকাশ করেন । এই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, কেবলমাত্র ব্রহ্মরূপা সাপেক্ষ, দ্বিতীয় উপায় নাস্তি । শরণাগত হইয়া, আজ্ঞা পালন রূপ প্রার্থনা করাই, রূপা প্রার্থী মুমুকুর পক্ষে, সত্য লাভের সহায় ও সম্বল ।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ।

অনিত্যে নিত্য বিরাজ ।

যাহা কখন পরিবর্তন হয় না, তাহার নাম নিত্য । বাহার পরিবর্তন ঘটে, উহা অনিত্য । এই ভাবে দেখিলে, বাহ্য কিছু আছে বলিয়া, জ্ঞান বায়, সমুদ্রই অনিত্য । এবং নিত্য কল্পনা,

অমূলক হইয়া উঠে। কারণ যে, মন বুদ্ধি বা জ্ঞানে ধারণা ঘটবে, সে মন, বুদ্ধি, জ্ঞানও • অনিত্য। যে হেতু ইহাদের পরিবর্তন, প্রত্যক্ষ। এমত অবস্থায় অনিত্যের দ্বারা নিত্য ধারণা অসম্ভব। এবং যে মন, বুদ্ধি, জ্ঞানাদি, ধারণার অধিপতি, তাহার • কর্তৃত্বের বহির্ভাগে, নিত্যানিত্যের ধারণা, কপোল কল্লিত হইয়া পড়ে। অতএব যদি নিত্য বলিয়া কিছু থাকে, তাহা অনিত্যেরই ভাবান্তর হইবে, নচেৎ নিত্যের কোন অস্তিত্বই নাই। বিচার করিলে দেখা যাইবে, ক্ষুদ্র ভাবের নাম অনিত্য এং বৃহৎ বা সমষ্টির নাম নিত্য। বস্তু এক, ভাবে—ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

বুঝিবার সুবিধার জন্য, একটি উপমা বুলনা করা হইল। ধরা যাউক, জল ব্যতীত অপর কোন পদার্থ নাই। এবং জল বস্তুতে, সর্ব শক্তিই বর্তমান আছে। ঐ জলে, বরফ, নানা মূর্তিতে দৃষ্ট হইতেছে। কখন বা পরস্পরের ঘর্ষণ, কখন বা কোন একটি অপর কোন একটির উর্দ্ধে, কখন বা নিম্নে, কখন উত্তর, কখন দক্ষিণ, কখন পূর্ব, কখন পশ্চিম, প্রভৃতি চারিদিকে, বহু বরফ রহিয়াছে, কোনটি বা মনুষ্য, কোনটি বা পশু পক্ষী, কোনটি বা ভগ্ন হস্তপদ, কোনটি বা বলিষ্ঠ, কোনটি বা দুর্বল ব্যক্তিভাবে, পরিভ্রমণ করিতেছে। আবার কোন স্থানে ব্যাঘ্রের মুখে মনুষ্য বা অল্প কোন পশুমূর্তি পতিত, কোন স্থানে বা ব্যাঘ্রের শরীর মধ্যে, অল্প কোন জীব প্রবেশ করিতেছে, প্রভৃতি নানা ব্যাপার ঘটিতেছে। এখন বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন, এই যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এক একটি বরফের মূর্তির গতিবিধি, যাহা, দেখা যাইতেছে উহা কি বাস্তব গতি? অথবা বাস্তবিক কি, ব্যাঘ্রের শরীরে অন্য জীবের • প্রবেশ, সত্য ঘটনা? দ্বিতীয় রহিত যে জল বস্তু, তাহার গতি

কোথায় হইবে? অতএব অন্তরে জলের অস্থিতীয়তাব অবলম্বন রাখিয়া, গতিশীল বরফের বিচার আরম্ভ করা যাইবে। যদিও একটি মাত্র বস্তুর মধ্যে স্থান কল্পনা নাই। তথাপি একই বস্তুতে, একের অধিক গুণ বা প্রকাশ কল্পিত হইলেই, স্থানের জ্ঞান পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ভাবই স্থান কল্পনার সহায়। অতএব জল বস্তুতে, স্থানের কল্পনা, প্রথমে ধরিয়া। পরে প্রতি স্থানে, বা জল পদার্থের প্রতি পরম গুণে, সর্বশক্তি চিন্তা রাখিয়া, বুঝা প্রয়োজন এই যে, কোন শক্তি বা গুণ অথবা নাম রূপ প্রকাশকে এক স্থান হইতে, প্রকাশ হইয়া অপর স্থানে আসিবার প্রয়োজন হয় কি না? অথবা এক স্থানের রূপ, গুণ, শক্তি বা প্রকাশ, অপর স্থানে, গমনাগমন করা সম্ভবপর কি নহে? প্রথমে দেখা যাইতেছে যে, এক স্থানের পরমাণুতে, যে যে, গুণ বর্তমান, অপর স্থানের পরমাণুতেও সেই সেই গুণ আছে। একরূপ অবস্থায়, কোন গুণকে, অগ্রাহ্য হইতে, আসিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, জলের এক পরমাণু গুণ, সেই পরমাণুকে নিগূর্ণ করিয়া, স্থানান্তরে গমন অসম্ভব, তৃতীয়তঃ জলের যে কোন পরমাণুতে বা স্থানে, যে যে, গুণের প্রকাশ প্রয়োজন, তাহা উক্ত স্থানে স্থিত পরমাণুতেই বর্তমান রহিয়াছে। একরূপ অবস্থায় গতির প্রয়োজন ও সম্ভাবনা, নিষ্ফল ও অসম্ভব। এবং অপর দিকে, জলে পরম গুণসকল, নিজ নিজ, রূপ, গুণে স্থির ভাবে প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও, গতি প্রভৃতি ভাব প্রতীয়মান হইতে পারে। জলের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম দুইটি দিক কল্পনা করিয়া ধরা বাউক, পূর্বদিক হইতে, একটা বরফ টুকরা পশ্চিম দিকে যাইতেছে। যেখানে জল ভিন্ন অপর পদার্থ নাই, সেখানে জলের মধ্যেই, এই

বরফ টুকরার গতি হইতেছে, মনে করা প্রয়োজন । বরফ, বাহা জল হইতে পৃথক্ বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, উহা জলেরই শক্তি মাত্র, বা জলেরই কোন না কোন রূপ, গুণ, শক্তির বিকাশ মাত্র বুঝা আবশ্যক । কারণ জল ভিন্ন, অপর পদার্থ নাই । তাহার পর যদি বুঝা যায় যে, জলের সর্ব স্থানেই, বরফ রূপের প্রকাশ ও অন্ত শক্তি আছে, তাহা হইলে, ঐ বরফ শক্তির গতি, অপর কিছুই নহে, এক স্থানের জলে অর্থাৎ পূর্ব দিকের জলে, বরফ শক্তির অন্ত ও পশ্চিম দিকের জলে, বরফ শক্তির প্রকাশ হইতেছে, ধরিগেই নিত্য স্থির রূপ জলের, বরফরূপ অনিত্য ভিন্নতা, ও গতি ভাব, ও প্রকাশাপ্রকাশরূপ, দর্শক, জলেরই, রূপ, গুণ, ব্যক্তি ভাবের প্রকাশে, ইহা বোধ হইতেছে বলিয়া বুঝিবার সংশয় থাকে না । অত্যান্য ভাব সম্বন্ধেও এই রূপ মিলাইয়া লইলে, তবেই জল পদার্থ, এক অদ্বিতীয় সর্বশক্তিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাতেই যে বহু পরিবর্তন বোধ হইতেছে, তাহা বুঝা যায় । পরমেশ্বর সম্বন্ধে, এই রূপ ধারণা করিতে পারিলেই, এক নিত্য স্বরূপ সর্বশক্তিমান পরমাত্মাতেই, অনিত্য জগৎ, বা নাম, রূপ, গুণ, শক্তির বোধ, বুঝা যাইবে । প্রকাশ অপ্রকাশে, সত্যের কোন কালে কিছুই, অনিত্য হইবার নাই, এবং সর্বপ্রকার প্রকাশ, অপ্রকাশ, উদয়, অন্ত, জন্ম, মৃত্যু গতি আদি বোধ হওয়া সত্ত্বেও, কোন কালে কোন প্রকার গতি বা পরিবর্তনাদি হইতেছে না । অথচ জগৎ ব্যাপারে সর্বদা পরিবর্তন ও ভিন্ন ভিন্ন ভাব, নামরূপাদি, জীব-চক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা বুঝা যাইবে । এই ভাব বুঝিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত হইবার জন্যই, নিত্যানিত্যের বিচার প্রয়োজন । বাস্তব পক্ষে অনিত্য

কিছুই নাই, একই নিত্য পরমাত্মাই, বহু, রূপ, গুণ, শক্তির সহিত প্রকাশমান আছেন। সৰ্ব্ব স্থানেই তাহার সৰ্ব্বপ্রকার শক্তি প্রকাশ রহিয়াছে। জীবশক্তিতে, যখন যে শক্তির লক্ষ্য পড়ে, তাহা জীবের নিকট প্রকাশ বোধ হয় বলিয়াই চির শাস্ত ব্রহ্মে, অশাস্ত জগতের সহিত, তাহার নানারূপ ও পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক সমস্তই অচল ভাবে রহিয়াছে। যেমন একই মন পদার্থে, সৰ্ব্বশক্তি আছে বলিয়াই স্বপ্নে বহু ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সেইরূপ, একই সত্য পরমাত্মাতে, শক্তির প্রকাশ অন্ত ঘটিতেছে বলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার বা জগৎ বোধ করাইতেছেন বা ভাসাইতেছেন। এভাবে ব্রহ্মভাব ধারণা করিতে পারিলে, সৰ্ব্বস্থানে একই সৰ্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের উপস্থিতি, পূর্ণরূপেই ধারণা হয়। তখন একেই সমস্ত ও সমস্তকে একই নিত্যতে তত্ত্বজ্ঞানী দর্শন করেন।

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও ব্যক্তিভাব ।

যে সকল বিষয়, ইন্দ্রিয়, অনুভবে সূক্ষ্ম, তাহার নাম স্থূল পদার্থ। বাহ্য মন বুদ্ধির গোচর, তাহাকে স্থূল এবং বাহ্যের অনু-সন্ধান, মন, বুদ্ধি আত্মহারা হইয়া পড়ে, তাহারই নাম কারণ। কিন্তু যে ব্যক্তির স্থূল, স্থূক্ষ্ম, কারণ ভাব, তাহার সন্ধান এক দিকে যেমন ছল্লভ, অপর দিকে তেমনই স্থূলভ। যেহেতু, তাহার লুকান যেমন সম্ভবে না, অপর পক্ষে, নূতন প্রকাশ হওয়াও, তেমনই অসম্ভব। কারণ তিনি অপরিবর্তনীয়। এমত অবস্থায়,

সহজেই মনে হওয়া সম্ভব, যে, যিনি পূর্বে হইতেই ভগবান বা পরমাত্মাকে দেখিতেছেন, তিনি চিরকালই দেখিবেন। আর যিনি দেখেন নাই, তাহার কোন কালে দেখিবার সম্ভাবনাও নাই। যেহেতু বাহ্য আছে, তাহা একমাত্র অপরিবর্তনীয় পরমাত্মাই আছেন, তাঁহার যখন পরিবর্তন নাই, তখন দ্বিতীয় কে আছে, যাহার পরিবর্তন হইয়া, অপ্রাপ্ত বিষয়, প্রাপ্তি হইবে। জীবের পরিবর্তন স্বীকার করিতে হইলে, জীবকে, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পরমেশ্বর দ্বিতীয়-রহিত, এক রস স্বরূপ, নিত্য, নিরঞ্জন। অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত অপর কিছুই নাই, তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন ভিন্ন নহে। তাঁহার উপস্থিতির কখন অভাব ছিল না বলিয়া তাঁহার উৎপত্তি নাই। এবং তিনি কোন বর্ণের দ্বারা, কোন ভাবের দ্বারা, অথবা কোন প্রকার বিশেষণ দ্বারা আবদ্ধ নহেন। একদিকে প্রত্যক্ষ ব্যাপারে সর্বদাই পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই, অপর দিকে শাস্ত্র বা তত্ত্বজ্ঞান নিত্যনিরঞ্জনকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন। ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? ব্যক্তিত্বেই ইহার দাঁড়াইবার স্থান। কারণ ব্যক্তি, যে ভাবেই থাকুন না কেন, সেই এক অপরিবর্তনীয় ব্যক্তিত্ব থাকেন। ব্যক্তি, বিশেষণযুক্ত হইলে, বা বিশেষণবর্জিত থাকিলেও ব্যক্তিত্বের কিছুই হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। ব্যক্তি, অবস্থা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা অপরিচ্ছিন্ন হন না। ব্যক্তিতে সর্বশুণ প্রকাশ থাকিলেও ব্যক্তি নিশ্চয়, কারণ, কোন শুণ দ্বারা বা কোন শুণ থাকা না থাকায়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না। যেমন মনুষ্য জ্ঞানী হয়, মুখ হয়। মনুষ্যই জাগে, ঘুমান বা শ্রম দেখে। মনুষ্যই স্ত্রী, কুৎসিত দেখায়, কিন্তু ইহাতে যেমন

মহুয়ের মহুয্য বা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয় না, একই মহুয্য বা ব্যক্তি অপরিবর্তনীয় থাকে, সেই রূপ একই পরমাত্মা বা ব্রহ্মব্যক্তি, স্বগুণে নিগুণে, পরিবর্তনে, অপরিবর্তনে, প্রকাশে, অপ্রকাশে, স্থল, সূক্ষ্ম, কারণে, সমভাবে বর্তমান থাকেন বলিয়াই, ব্রহ্মব্যক্তি অপরিবর্তনীয়, এক রস স্বরূপ নিরঞ্জন, অদ্বিতীয়, নিত্য স্বতঃপ্রকাশ । এ কারণ অপ্রাপ্তির প্রাপ্তি অসম্ভব নহে । এই একমাত্র ব্যক্তির মধ্যে, আপন ও পর এই দুই ভাব রহিয়াছে । কারণ, আপন ও পর এই দুই ভাব ব্যতীত ব্যক্তিভাবের প্রকাশ অসম্ভব । অতএব এই ব্যক্তিভাবই, ভিন্ন ভিন্ন, রূপ, গুণ, শক্তি, প্রভৃতির কারণ ভাব । পরমাত্মার এক রস ভাবই ভিন্ন ভিন্ন আত্মাদের এবং তাঁহার অপরিবর্তনীয় অবস্থাই, সর্বপ্রকার পরিবর্তনীয় অবস্থার কারণ । ব্যক্তির এই তিন জাতীয় কারণ অবস্থাই, প্রকাশে স্থল, সূক্ষ্ম, কারণ নামে অভিহিত হয় । যথা চৈতন্য বা প্রকাশ ভাব—কারণ রূপাবস্থা । ভাব ও আত্মাদময়—সূক্ষ্মাবস্থা । ক্রিয়া বা পদার্থ—স্থলাবস্থা । এই স্থল, সূক্ষ্ম, কারণ ভাব নিজ নিজ কারণে স্থিত হইলেই, ব্রহ্মে স্থিত হয় । যেহেতু ইহাদের কারণ অবস্থা ব্রহ্মের ব্যক্তিত্বের সহিত অভিন্ন ।

যেমন প্রত্যেক স্থল পদার্থ, পৃথিবীত্বের অন্তর্গত, সেইরূপ সর্ব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব, এক ব্রহ্ম ব্যক্তিত্বেরই অন্তর্গত । আর যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ থাকিয়া, কোন স্থলই পৃথিবীত্বের দাবী করিতে সমর্থ নহে, সেইরূপ কোন ভিন্ন ভিন্ন জীব ব্যক্তিত্ব, ব্রহ্ম ব্যক্তিত্বের অধিকারী নহে । যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থল প্রকাশকে, পৃথিবীত্ব লাভ করিতে হইলে, ভিন্নতা ত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ ব্রহ্মভাবে প্রকাশ হইতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব

পরিহার প্রয়োজন । যেমন কোন ফলমূলাদি জ্বা, পৃথিবীর সহিত পূর্ণ মাত্রায় মিশ্রিত না হইলে, উহার ভিন্ন আশ্বাদ নষ্ট হয় না, পৃথিবীর সহিত সম আশ্বাদে বর্জিত থাকে, সেই প্রকার যাবৎ জীব ; ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিতে, ভিন্ন ভিন্ন সূত্র হঃথ, ভেগাভোগ করে, তাবৎ এক রস স্বরূপ ব্রহ্ম আশ্বাদে বঞ্চিত থাকেন । এ কারণ, ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য, যুমুকুর প্রতি, ইন্দ্রিয় ভোগে ও বাসনার বিরত থাকিবার উপদেশ । এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব রূপ অহঙ্কার, ব্রহ্ম ব্যক্তিত্বে উপশম করিবার জন্য, তত্ত্ব প্রীতি সহকারে এক রস স্বরূপ অপরিবর্তনীয় চৈতন্য ব্যক্তিরই যে, সর্বভাবে উপস্থিতি, ইহা অনুভাবের প্রয়াস আবশ্যক । এই ব্যক্তি ভাবের ব্যবহার লাভ হইলে সর্ব পরিবর্তন, ও সর্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাব, প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও, সাধক পরমেশ্বরকে, এক মাত্র অপরিবর্তনীয় নিত্য প্রকাশমান দেখিবেন । এই ব্যক্তিভাবের আশ্বাদ লাভের জন্যই, সর্বপ্রকার সাধনা, যে সাধনা, এই এক মাত্র ব্যক্তির আশ্বাদের অন্তর্কুল নহে, উহা আত্মপ্রত্যয়রূপেই পরিণত হয় ।

কল্প ও কল্পনা ।

শাস্ত্রে ব্রহ্মার এক দিবসের নাম কল্প বলিয়া রাখা হইয়াছে । অর্থাৎ ব্রহ্মার লীলা অবস্থা বা মন বুদ্ধির প্রকাশ অবস্থার নাম কল্প । এই কল্পকে বুঝিতে হইলে, ব্রহ্মা ও তাঁহার দিবস কাহাকে বলে, তাহা জানা আবশ্যিক । নচেৎ কল্প নির্ণয় অসম্ভব ।

ব্রহ্মের যে শক্তির দ্বারা, সৃষ্টি কার্য্য হয়, তাহার নাম ব্রহ্মা । এ জন্ত ব্রহ্মার আর একটি নাম প্রজাপতি । এই প্রজা-

পতি শব্দের দ্বারা, ব্রহ্মার কর্তৃত্ব আছে বলিয়া বিশেষ করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । অর্থাৎ ব্রহ্মা, পরব্রহ্মের অঙ্ক জাতীয় কেবল মাত্র সৃষ্টি করিবার শক্তি নহেন, জীব মাতেই তাঁহার অধীন, এবং তিনি জীবের নিয়ামক, ইহাও বুঝান হইয়াছে । আরও, ব্রহ্মা পরব্রহ্মের শক্তি হইলেও তিনি পুরুষ, ^{৩২, ৩৫} স্রষ্টা নহেন, এরূপ বলিবার কারণ কি ? বিচার করিলে বুঝা যাইবে, বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মা, ব্রহ্ম হইতে অপর কিছুই নহে, ব্রহ্মেরই জগৎ ভাবে, প্রকাশ হইবার প্রথম ক্রমনির্দেশ মাত্র । অথবা ব্রহ্মভাবেকে অপরিবর্তনীয় নিত্য স্বতঃপ্রকাশরূপে বজায় রাখিয়া, তাঁহাতে সর্ব প্রকার পরিবর্তনকার্য্য হইতেছে, ইহাই বলিবার জন্য, ব্রহ্মা প্রভৃতি গুণদেবতার করনা বা নামকরণ । এইজন্য সৃষ্টি: রূপ পরিবর্তন অবস্থার নাম করণ বা ব্রহ্মার দিবসকাল বলিয়া নির্দেশ করা হয় । এই কারণ সন্ধ্যা বন্দনার (চন্দ্রসূর্য্যামসৌ ধাতা যথা- পূৰ্ব্বমকল্পয়ৎ) লিখা আছে, অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব কল্পের ন্যায় বিধাতা, চন্দ্রসূর্য্যকে করনা করিলেন । এ করনার যথার্থ ভাব না বুঝিয়া অবোধ মনুষ্য, জগত মাতা, পিতা, গুরু, আত্মা পরমাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণকে সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া ঘৃণা করিয়া, সর্বপ্রকারে ঘৃণিত ও লাঞ্চিত হইতেছেন । ইহার যথার্থ ভাব, উদ্ভাটনের জন্যই, করণ ও করনার বিচার । নচেৎ করণ বিচার নিস্প্রয়োজন ।

করনা একটা মনের ধর্ম বা বিকাশ রূপ । এই করনাব মধোই সংকল্প বিকল্প রহিয়াছে । কোন বিষয়ের ভাব, মনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার জন্য, যে প্রকাশ বা প্রয়াস, তাহার নাম, সংকল্প, এবং কোন বিষয় হইতে, মনের বিযুক্ত হইবার যে নিবৃত্তি-ভাব, তাহার নাম বিকল্প । যথায় বিষয়ের সম্বন্ধ নাই, তথায়

সংকল্প বিকল্প কিছুই নাই। এ কারণ বিষয় বিষয়ী অবস্থার নামই কল্প বলিয়া বুঝা আবশ্যক। এই কল্পই ব্রহ্মার দিবস-কাল বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা বুঝা প্রয়োজন যে, সৃষ্টি অবস্থাই ব্রহ্মার দিবস। ব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার শক্তিকে ব্রহ্মা নামে অভিহিত করা হয়। নচেৎ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা নামে, অপর কোন ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তাবলিয়া নাই। অষ্টা ও সৃষ্টি রূপে প্রকাশ হইলেও ব্রহ্ম, অপরিবর্তনীয়, অহঙ্কাররহিত, একরস স্বরূপে বিরাজ করেন, ইহা বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির, ভিন্ন ভিন্ন অভিমান নির্দেশরূপ, নামকরণ হইয়াছে মাত্র। এবং ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি করিবার মূলে একই সৃষ্টিশক্তি আছে, এই মূল সৃষ্টিশক্তি, অন্যান্য সৃষ্টিশক্তির প্রবর্তক বলিয়া উহাকে পুরুষ, অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মেরই কর্তৃত্ব রূপ বলিয়া ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তির জাতি-গত বৃত্তদ, ত্যাগ করিয়া, যে মূল সৃষ্টিশক্তি, তাহার নাম ব্রহ্মা এবং জাতিগত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ হইবার বা করিবার যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, তাহার নাম ব্রাহ্মণী (মহাশক্তি) বলিয়া বুঝা আবশ্যক।

• দিবস কাহাকে বলি। সূর্য্যানারায়ণের প্রকাশ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই দিবস শব্দের ব্যবহার। কিন্তু এই প্রকাশের সহিত, মনুষ্যের জাগ্রত অবস্থার প্রকাশের সহিতও সম্বন্ধ রাখিয়া বলা হয়। কারণ সূর্য্য উদয়ের সহিত মনুষ্যকুল, বহু ভিন্ন ভিন্ন জীব জাতির সহিত জাগ্রত হইয়া কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং এই অবস্থা, মনুষ্যের নিজ প্রকাশ রূপ। অর্থাৎ ক্রিয়াশীল থাকিবার উপযুক্ত সময় বলিয়াই, দিবস নাম দিই। দিবসই মনুষ্যের আত্ম-বিকাশের প্রকৃষ্ট অবস্থা। এমত অবস্থায় দিবসকে সূর্য্য-

নারায়ণের সহিত মনুষ্যের প্রকাশ বা ক্রিয়মান অবস্থা বুঝা প্রয়োজন। এই ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মার দিবসে, জগতের প্রকাশ এবং ব্রহ্মার রাত্রে জগতের প্রলয় হয়। খলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এবং এই দিবসরূপ সৃষ্টি অবস্থাই, ব্রহ্মার আত্মপ্রকাশ অবস্থা বুঝা আবশ্যক। এ অবস্থার আর একটা নাম ভূঃ-লোক। অর্থাৎ জগৎ অবস্থা। এই জগৎ অবস্থাই ব্রহ্মার দিবস। এই দিবসকে বিশেষ করিবার জন্য, রজনীর প্রয়োজন। ব্রহ্মার রজনীতে জগৎ লোপ হইলেও ব্রহ্মা লোপ হন না। এই সময় ব্রহ্মার অস্তিত্ব ধরিতে হইলে ব্রহ্মার স্বপ্ন বা স্মৃপ্ত অবস্থার কল্পনা প্রয়োজন। যেমন মনুষ্যের স্বপ্নাবস্থার স্মৃপ্ত ইঞ্জিয়ার কার্য হয়, সেই প্রকার সৃষ্টি লোপ হইলেও সৃষ্টির বীজ স্মৃপ্তভাবে থাকে, ঐ অবস্থাই ব্রহ্মার স্বপ্নাবস্থা বা ভূবঃ-লোক। এবং যে সময় ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিশক্তি, সম্পূর্ণ রূপ, মূল সৃষ্টিশক্তির সহিত, অভেদে বর্তমান থাকে, তখন ব্রহ্মার স্মৃপ্তি। ইহার নাম স্বলোক। আর যে অবস্থায়, মূল সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মবস্তুর সহিত একরূপ হয়, তখন ব্রহ্মার মৃত্যু বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় স্রষ্টা, সৃষ্টি বা সৃষ্ট কোন প্রকার ভেদাভিমান নাই। বস্তু বাহ্য তাহাই থাকেন। ব্রহ্মার এইরূপ উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, অবস্থা করণের প্রয়োজন, কেবল, ব্রহ্মের অপরিবর্তনীয় ভাব নির্দিষ্ট রাখিয়া, তাঁহাতেই, সর্ব পরিবর্তন বোধ হইতেছে, ইহা বুঝাইবার জন্য। এবং বাহ্যতে একই ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম, কারণভাবে বিরাজ করিতেছেন, ইহা মনুষ্যগণ বুঝিয়া শান্তি লাভে সমর্থ হন, সেইজন্যই এই সকল বিচারের আবশ্যক।

এখন ব্রহ্ম শব্দ যদি কেবল স্রষ্টা শব্দ না হন, তাহা হইলে

কোন পদার্থের নাম ব্রহ্মা তাহা বুঝা আবশ্যক । এই যে সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃ, দিবালোকরূপে প্রকাশ পাইয়া, জীবজন্তুর সহিত সমুদায়গণকে আগ্রত করিয়া ক্রিয়মাণ রাখিতেছেন, তেজশক্তির দ্বারা জীব ও উদ্ভিদের অভাব উৎপন্ন ও মোচন করিতেছেন, এবং অন্তাচলে অদৃশ্য হইয়া জগতের সহিত জীবাদিকে কার্য্যে নিবৃত্ত রাখিতেছেন, ইনিই সেই ব্রহ্ম, জগৎলীলায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ নামে অভিহিত । ইহার প্রকাশ ও তেজশক্তির নাম ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণী, চৈতন্য ও প্রাণশক্তির নাম বিষ্ণু ও বৈষ্ণবী, জ্ঞান ও বিদ্যার নাম মহেশ্বর ও সরস্বতী । একারণ সদ্ধা বন্দনায় এই সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃই ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে বন্দিত হন । যেখানে ব্যক্তিভাবের প্রকাশ, সেইখানে পুরুষ চৈতন্য, যেখানে কেবল মাত্র ক্রিয়াভাবের প্রকাশ, তথায় প্রকৃতি বা জড়ভাব বুঝা আবশ্যক । বস্তু এক হইলেও ভাবের ভেদে কখন দেবতা, কখন দেবী নাম, একই ব্যক্তির প্রকাশশক্তিমাত্র বুঝা প্রয়োজন । সমুদায় ইহাকে না, চিনিয়া তুচ্ছ সৃষ্ট পদার্থ মনে করেন, কিন্তু ইনিই এক মাত্র সৃষ্ট পদার্থের সহিত সৃষ্টিকর্তা পরম পুরুষ পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম । জগৎভাব প্রকাশের সহিত ইনিই জীবচক্ষে চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণরূপে প্রত্যক্ষ হন, অর্থাৎ জগৎ প্রকাশের সহিত, পরমাত্মা প্রকাশ হইয়া, ব্রহ্মজ্যোতিঃ, ক্ষুদ্ররূপে দৃশ্য হইলে, মনুষ্য ব্রহ্মজ্যোতিকে, চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ নামে অভিহিত করে, এবং অজ্ঞাত তত্ত্ব হইতে ভেদভাব রাখিয়া সীমাবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞাত হয় । ইহাই জগৎ ভাবের বিধি বলিয়া বিধাতা কর্তৃক চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণের কল্পনা বা প্রকাশ বুঝা প্রয়োজন । কল্পনা মনের ধর্ম্ম বা প্রকাশ বা মন রূপ বা

স্বয়ং ব্যক্তি মননকারীর সহিত অভিন্ন একবস্তু, ইহা জানিয়া, যাহাতে মনুষ্য বিধাতা পুরুষই চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছেন বুঝিয়া ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপাসনা দ্বারা মঙ্গল লাভ করেন, সেই জন্তই লিখা আছে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্ব ব্রহ্ম জাগ্রত হইলে, যেমন তাঁহার মন বুদ্ধি প্রকাশ হইয়া কার্য্য হইয়াছিল, সেই প্রকার এবার ও ব্রহ্ম জাগ্রত অর্থাৎ চন্দ্রমী সূর্য্যানারায়ণরূপ মন, বুদ্ধি, রূপে প্রকাশ হইয়া জগৎ, সৃষ্টি, পালন, ও লয় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণরূপ মন বুদ্ধির প্রকাশ অবস্থাই, ব্রহ্মার দিবস অবস্থা। এই প্রকাশরূপ, দিবাগমে সমস্ত সৃষ্টি প্রকাশ পায়। তাপ ও প্রকাশের সমতা অবস্থায়, কেবলমাত্র চন্দ্রমা জ্যোতিঃ প্রকাশ থাকিলে, ব্রহ্মার রজনী রূপ সমস্ত স্থূল জগৎ লয় হইয়া যায়। জগৎরূপই ব্রহ্মার দিবস, নচেৎ ব্রহ্মার দিবস বলিয়া অপর কিছুই নাই। ব্রহ্মার প্রকাশ অবস্থা বা ব্রহ্মেরই সৃষ্টি ভাবের প্রকাশ মাত্র। যাহাতে প্রত্যক্ষ জ্যোতিকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যাগণ, জ্যোতিতেই পূর্ণ ব্রহ্মের আনন্দ লাভ করতঃ কৃতার্থ হন, এবং জ্যোতিকে ক্ষুদ্রভাবে অবলোকন করিয়াও জ্যোতিঃ ব্যক্তি এই টুকু বা সীমাবদ্ধ মনে না করেন, ইহা বুঝাইবার জন্ত, চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিকে কল্পরূপে প্রকাশ বলিয়া বলা হইয়াছে। নচেৎ এই জ্যোতিঃ কল্পাতীত ব্রহ্মই প্রকাশমান রহিয়াছেন।

কথিত আছে যে, কল্পারম্ভের পূর্ব্ব, প্রজাপতি পিতামহ মহর্গবে চারিবেদকে মুখে লইয়া মৎশ্রুতরূপে তাসিতে থাকেন। পরে কল্প আরম্ভের সহিত বেদ প্রকাশ হয়। একারণ বেদ অনাদি অনৃষ্ট। ইহার যথার্থ ভাবঃ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মা, ভাব বা আনন্দঃ

রূপ মহার্ণবে, অস্তিত্ব, রূপ, ভিন্নতা ও অহঙ্কার এই চারি জ্ঞান বা প্রকাশরূপ বেদ, এক মাত্র তেজরূপ মুখে, ধারণ করিয়া মীনরূপ চৈতন্য জ্ঞান বা প্রাণরূপে ভাসিতে থাকেন, অর্থাৎ প্রকাশ মাত্রে বর্তমান থাকেন । মীনরূপ বলিবার কারণ, মৎস্ত যেমন স্রোতের বিপরীত দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ জ্যোতিভাব ভিন্নতাভাবের বিপরীত দিকেই গতি ঘটায় । এই ভাবে বেদ বা জ্ঞান রূপ প্রকাশের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ নিশ্চেষ্ট থাকে । এই তিন গুণই বেদনামে উক্ত হয়, এ কারণ বেদের আর একটি নাম ত্রয়ী অর্থাৎ ত্রিগুণময় প্রকাশ । জ্ঞান থাকিলেই সূক্ষ্মভাবে অজ্ঞানতা অর্থাৎ ভিন্নতাও থাকে । এজন্য ব্রহ্মকে ত্রিগুণাতীত বলা হয় । এই সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণ ও ভিন্নতা জ্ঞান লইয়াই চারিবেদের প্রকাশ, বা ইহাই সৃষ্টি প্রকাশের সহিত চারিবেদ নামে অভিহিত হয় । এ কারণ ব্রহ্ম লাভের জন্য বেদেরও অতীত অর্থাৎ সূক্ষ্ম অজ্ঞানরূপ বৈতত্য ত্যাগ করা আবশ্যিক । •

ব্রহ্ম-গায়ত্রী ।

যে গীত, তিন ভাবে প্রকাশ পায়, বা যে গীত গায়ককে পরিভ্রাণ করে, তাহার নাম গায়ত্রী । এই গীত শব্দের যথার্থ ভাব, সর্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকে বুঝা প্রয়োজন । যেমন একই শব্দ, উচ্চারণের তারতম্যে বহু শব্দ, বাক্য, রাগ, রাগিনী তাল, মান, সুর প্রকাশ হইয়া গায়ক ও শ্রোতাকে বিমোহিত করে, সেই প্রকার জ্যোতিঃস্বরূপ একই ব্রহ্ম, তিন গুণে, (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) প্রকাশ হইয়া জীব ও জগৎ উভয় রূপে মায়া মোহ দ্বারা

পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। যেমন শব্দের মধ্যে ঔকার শব্দই মূল, সেইপ্রকার প্রকাশের মধ্যে সূর্য্যানারায়ণ প্রকাশই মূল প্রকাশ। যেমন একই ওঁকার শব্দের মধ্যে অ, উ, ম, কষ্ট বা হৃৎ, দীর্ঘ, প্রুত আছে, সেইপ্রকার একই সূর্য্যানারায়ণ প্রকাশের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণ বা চৈতন্য প্রকাশ, আশ্রয় ও দাহিকা শক্তি রহিয়াছে। যেমন ওঁকার শব্দের মধ্যে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয় ভাব আছে (অ, উ, ম, ও ওঁ), সেই প্রকার একই সূর্য্যানারায়ণ প্রকাশের মধ্যে, ভিন্ন ও অভিন্ন ভাবের প্রকাশ (চৈতন্ত প্রকাশ বা জ্ঞান, জড়তা ও পুরুষ চৈতন্ত জ্যোতিঃ ব্যক্তি) আছেন। ঔকার যেমন ত্রিপদের সমষ্টি, সেইরূপ জ্যোতিঃ ব্যক্তিই চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ ও অগ্নি ব্রহ্মের প্রকাশের সমষ্টি। এবং যিনি এই তিন জ্যোতিঃকে এক জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত হন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। এই জন্ত জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশের নাম গায়ত্রী অর্থাৎ এইভাবে যিনি জ্যোতিঃকে জানেন, জ্যোতিঃ-পুরুষ তাহার জাগকর্তা হন। এজন্য জ্যোতিঃস্বরূপের নাম গায়ত্রী রাখা হইয়াছে। এবং জ্যোতিঃই ব্রহ্মব্যক্তি ও বস্তু বলিয়া, জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্তময়ের নাম ব্রহ্ম-গায়ত্রী। এই ব্রহ্ম-গায়ত্রীকে শব্দ দ্বারা বুকিবার অমুকুল শব্দ সকলের নামও, ব্রহ্ম-গায়ত্রী বলিয়া প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে চৈতন্ত পুরুষ ব্রহ্মই, ব্রহ্ম-গায়ত্রী। একারণ বতর্কণ পর্য্যন্ত শব্দ গায়ত্রীর ভাব গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্ম উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গায়ত্রীর শব্দ সকল, সাধকের নিকট ফলহীন মৃত বৃক্ষের স্তায় দণ্ডায়মান থাকে। ইহাই ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অভিসম্পাতগ্রস্তাবস্থা। যখন সাধক, একই পরমাত্মাকে, তিন জ্যোতিঃরূপে, তিন গুণ ও সত্ত্বত্ব

বা অষ্ট প্রকৃতিরূপে অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ, ও তাঁরাগণ বা জীব এই অষ্টভাবে একই ব্যক্তি জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবেন, তখন গায়ত্রীদেবী আভরণরূপে অভিসম্পাতমুক্ত হইয়া সাধককে মুক্ত করেন । ইহাই ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অভিসম্পাত মোচন জানিবেন । নচেৎ বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার প্রতি এ অভিসম্পাত নহে, এবং দ্বিতীয় কেহ নাই যে তাঁহাকে অভিসম্পাত করিবে । এ অভিসম্পাত বা অজ্ঞানতার প্রকাশ, জীবেরই স্বাভাবিক অজ্ঞানতা বা বন্ধন-ভাব ।

অগ্নিজ্যোতিঃ, চন্দ্রমাজ্যোতিঃ, ও সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃ এই তিন জাতীয় প্রকাশই, তিন গুণ, তিন লোক, উদারা, মুদারা ও তারা, এই তিন শব্দ ভেদ, এবং হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এই তিন প্রকার শব্দের গতি । এই তিন ভাব, একেই অন্তর্গত হইতে হইলেই একটি গোলাকার অবস্থা ঘটে । স্বরের মধ্যে, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, না থাকিলে, যেমন অচ্ছেদ্য স্বরের গতি ঘটে না, সেই প্রকার প্রকাশের তিন ভাব না থাকিলে, অথবা প্রকাশপ্রকাশভাব রক্ষা করিয়া, প্রকাশের ধারণা ঘটে না । স্বরের মধ্যে যেমন মুদারা হ্রস্ব, তারা দীর্ঘ ও উদারা প্লুত, সেইরূপ প্রকাশের মধ্যে চন্দ্রমা প্রকাশ হ্রস্ব, সূর্য্যানারায়ণ প্রকাশ দীর্ঘ এবং অগ্নিজ্যোতিঃ প্লুত । ক্রিয়াভাবে, তাপভাব হ্রস্ব, প্রকাশভাব দীর্ঘ ও জীবন বা চেতনভাব প্লুত । উদারা স্বর যেমন উদারা মুদারা ও তারা তিন স্বরের একতা ও ভিন্নতা প্রকাশ রাখে, সেইরূপ অগ্নিজ্যোতিঃ অর্থাৎ চেতন বা জ্ঞান অগ্নি, চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ প্রকাশের ভিন্নতা ও একতা রক্ষা করিতেছেন । যেমন উদারাই বেগবতী হইয়া মুদারা ও তারা

স্বরে প্রকাশ পায়, সেইরূপ চেতন ক্ষুধাগ্নি, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং বৈখানর অগ্নি, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ পাইয়া, জগৎরূপ গীতরূপে, জীবকে মোহিত করিতেছেন । যেমন তিন স্বরের মধ্যেই সপ্তস্বর রহিয়াছে, সেই প্রকার, তিনজাতীয় প্রকাশের মধ্যে, সপ্ত তত্ত্ব বর্তমান । যেমন গীত সর্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন গীত ও রাগরাগিনীময় ও সর্বপ্রকার আনন্দরূপ অথচ সর্ব ভিন্ন ভিন্ন গীত ও রাগরাগিনীর অভীত, এক রস-স্বরূপ । সেই প্রকার ব্রহ্মগায়ত্রী, সর্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ও আনন্দরূপ দেব-দেবীময় হইয়াও একই অমৃত-রস-স্বরূপ চৈতন্যপ্রকাশ । ইনি এক মাত্র হইয়াও বহু ভিন্ন ভিন্ন, নাম, রূপ, গুণ, শক্তি ও ভাবে, প্রকাশ বোধ হন বলিয়াই, ইহার নাম গায়ত্রী রাখা হইয়াছে । আকাশই সর্বপ্রকার ভেদভাব রক্ষা ও প্রকাশ রাখিয়াছে । অসংখ্যপ্রকার শব্দ এই আকাশেই বর্তমান । শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা আকাশকে গ্রহণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ও সুর লাভ হয় । মন ইহাতে গ্রহণ করিলে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অনুভব, এবং বুদ্ধির গ্রহণে ব্যক্তিভেদ অনুভব হয় । এজন্য আকাশ পদার্থই, গায়করূপ চেতন-ভেদ, রাগ-রাগিনী-রূপ ভাব-ভেদ ও সুর ও শব্দভেদ-রূপ ক্রিয়া-ভেদ ভাবে, গীতরূপে প্রকাশ হইতে জগৎ নামে প্রকাশমান । ইনি বস্তু জ্যোতিঃ । ইহাকে ধারণা করিলে, জীব ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ পান বলিয়াই, ইহার নাম গায়ত্রী । অর্থাৎ জাগতিক ভিন্ন ভিন্ন আনন্দ হইতে গীতকারী জীবরূপ গায়ক জ্যোতির প্রসাদে মুক্ত হয় বলিয়াই, জ্যোতির নাম ব্রহ্ম-গায়ত্রী । অর্থাৎ জ্যোতিঃরূপে ব্রহ্মই জীবগণকে ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার করেন । যিনি সর্ব বিষয়ের সহিত বিষয়ীকে একই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া দেখেন, তিনিই

গায়ত্রীর আপক । এই ভাবে জ্যোতিঃকে, প্রত্যক্ষ করাই, গায়ত্রী জপ করা । জ্যোতিঃই ব্রহ্ম-গায়ত্রী, ইহা বাতীত অপর কেহ নাই, যিনি জীবকে মুক্তি বা শান্তি দিবেন বা গায়ত্রী হইবেন । এবং ইনিই সৰ্ব্ব জ্ঞানের মূল ও সৰ্ব্ব-জ্ঞান-রূপ বলিয়াই, ইহার নাম বেদ বা বেদমাতা । ইহার ধারণায় সৰ্ব্ব বেদরূপ জ্ঞান লাভ হয় । এজন্য গায়ত্রীর ধারণা বা গায়ত্রী পাঠে, বেদের ধারণা বা সৰ্ব্ব বেদ পাঠ হয় । অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য যাহাতে বেদমাতা-রূপ গায়ত্রী মাতার উপাসনা দ্বারা জ্ঞানরূপে মুক্তস্বরূপ পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করেন । বার্থ শব্দজালে জড়িত হইয়া পশুশ্রমে অসূ্য্য জীবন অতিবাহিত করা অজ্ঞানেরই কার্য্য ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

গায়ত্রী-শাপোদ্ধার ।

গায়ত্রী দেবীর প্রতি ব্রহ্মার, বশিষ্ঠের ও বিশ্বামিত্রের অভিসম্পাত আছে এবং ঐ অভিসম্পাত মোচন না হইলে, গায়ত্রী দেবী সাধককে, উদ্ধার করিতে অপারক থাকেন । এইরূপ শাস্ত্রে লিখা আছে । ইহার ষথার্থ ভাব এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধক জগৎ-গীলা-রূপ গায়ত্রীকে, একই ব্রহ্মের, ত্রিগুণরূপে প্রকাশ বলিয়া না বুঝেন, ততক্ষণ জীবাত্মাতে ব্রহ্ম আশ্রয় লাভ হয় না । এবং যখন জীব একই পরমাত্মাকে কারণ, সূক্ষ্ম স্থূল বা সৰ্ব্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণাত্মক রূপে প্রকাশমান দেখিবেন, তখন ভক্তের অন্তরে ব্রহ্ম-আশ্রয় লাভ হইয়া, জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদে পূর্ণরূপে যুক্ত

তাহাই থাকেন। ইহাই সাধককে উদ্ধার করিবার সম্বন্ধে, গায়ত্রীর পক্ষে অক্ষমতা ও সক্ষমতা জানিবেন।

একই জ্যোতিঃ চেতনা, চক্রমাক্রমে সংকল্প বিকল্প শ্রুতি দ্বারা অগৎ কল্পনা বা প্রকাশ বোধ করাইতেছেন। অগৎ চক্রমায়ই প্রকাশ, অপর কিছুই নহে, এবং এই চক্রমা-প্রকাশরূপে পরমাত্মাই প্রকাশ রহিয়াছেন, এই জ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্মা অর্থাৎ উৎপত্তি-কারিণী রজঃ-শক্তি দ্বারা, জীবাশ্মার যে বিমোহিত ভাব, তাহার পরিহার হয়। ইহাই গায়ত্রীর ব্রহ্মশাপ মোচনের প্রথা।

পরমাত্মা বিশিষ্ট অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে সূর্য্যানারায়ণরূপে প্রকাশ হইয়া, জীব-চক্ষে উপস্থিত রহিয়াছেন। ইহারই নাম বিশিষ্ট। ইনিই জীবাশ্মা-রূপ রামচন্দ্রের গুরু। ইহার রূপায় অহঙ্কাররূপ রাবণের বিনাশ হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব ইহাকে চিনিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণময় চৈতন্য আনন্দভাব লাভে বঞ্চিত থাকেন। জীবাশ্মা পরমাত্মা অভেদে একই পুরুষ চক্রমা সূর্য্যানারায়ণ ও অগ্নিরূপে প্রকাশ থাকায় অগৎ গীত চলিতেছে, ইহা জ্ঞাত হওয়াই বিশিষ্ট কর্তৃক গায়ত্রীর শাপোদ্ধার। একই চৈতন্য জ্যোতির্ময় সত্তাই অগৎরূপে, বহু ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পরমাত্মা বা সাধক স্বয়ংই একমাত্র আছেন, দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই, এই জ্ঞানই জীবের চিরমুক্তি। জীবাশ্মাই আপনাকে ও অগৎকে ভিন্ন ভিন্ন বা বিশেষ বিশেষ করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন জীব আপনাকে বিশিষ্ট অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বোধ করেন, সেইরূপ অগৎ যেভাবেও পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করিতেছেন। এই ভিন্ন বোধই জীবাশ্মার বন্ধনভাব। জীবাশ্মার এই বন্ধন

স্বর্য়ানারায়ণ জ্যোতির সহিত অভেদ অবস্থায় মোচন হয় । এই-
রূপ অভেদাবস্থায়, জীবাত্মার বন্ধন মোচনই ব্রহ্মগায়ত্রীরূপ ব্রহ্ম-
প্রকাশের প্রতি হইতে বশিষ্ঠের অভিসম্পাত মোচন ।

পরমাত্মার তাপ ও রূপময় ভাবাপন্ন অগ্নি প্রকাশই বিশ্বামিত্র ।
অর্থাৎ জাগতিক সর্বপ্রকার রূপ অগ্নিব্রহ্মের । এবং অগ্নিব্রহ্মই
তাপ ও রূপ-শক্তি দ্বারা সকল প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জীব, জন্তু, বৃক্ষ,
পতঙ্গ, ফল, ফুল রূপে চেতনা বস্তুকে, প্রকাশ বোধ ঘটাইতেছেন ।
এবং ইনিই জীবশরীরে ইন্দ্রিয় ও তাপরূপে সর্বপ্রকার ভিন্ন
ভিন্ন ভাব অনুভব করিতেছেন । ইনিই জগৎভাব রক্ষা করিবার
উপায় বলিয়াই, ইহার নাম বিশ্বামিত্র অর্থাৎ বিশ্বভাবের শত্রু ও
বধু । সমস্ত জগৎই এই অগ্নিব্রহ্মের রূপ, ইহা জ্ঞাত হওয়াই
বিশ্বামিত্র-রূপ অগ্নিব্রহ্ম কর্তৃক চেতনা-ভাবের আভরণ উদ্ঘাটন-
রূপ অভিসম্পাতের মোচন ।

জীব যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই তিন ভাবের প্রকাশকে, ব্রহ্ম বলিয়া
উপলব্ধি করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জগৎ রূপ গায়ত্রী, অভি-
সম্পাতগ্রন্থরূপ, পরমাত্মা হইতে পৃথক ভাষেন বলিয়া সাধকের
অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না । বাহ্যতে সাধক সর্বরূপে, পরমাত্মাকেই
দর্শন, মনন, ধ্যান, ধারণা করিয়া, একই পরমাত্মার বা আপনার
উপস্থিতি অনুভবে সমর্থ হন, এবং ব্রহ্ম আছেন কি নাই বলিয়া না
বুঝার জন্তু নিরাশ হইয়া না পড়েন, সেইজন্তু কোশলে গায়ত্রীর
অভিসম্পাত ও তাহার মোচন ভাবের বর্ণনা । বাস্তবিক পক্ষে
গায়ত্রীর প্রতি অভিসম্পাত নহে । জীবাত্মারূপ গায়কের প্রতিই
এই অজ্ঞানরূপ অভিসম্পাত রহিয়াছে । তিনি জ্ঞানই অজ্ঞানের
মূল । এই ভিন্ন ভাব পরিহারপূর্বক একমাত্র পরমাত্মার উপস্থিতি

অমুভব করিতে পারিলেই, অজ্ঞান অভিসম্পাত মোচন হইয়া জীবাত্মা অভেদে পরমানন্দ থাকিবেন। ইহা বুঝাইবার জন্য অভিসম্পাতের বর্ণনা।

রঞ্জিত ও নিরঞ্জন ।

যাহাতে কোন প্রকার চিহ্ন বা দাগ নাই অর্থাৎ যে বস্তুতে, একের অধিক ভাব প্রকাশ পায় না, তাহার নাম নিরঞ্জন। অর্থাৎ অঞ্জনরহিত বস্তু। এই নিরঞ্জন শব্দ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের প্রতিটি ব্যবহার হইয়া থাকে। বিচারে দেখা যায় যে, এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সর্বদা অসংখ্য চিত্রে চিত্রিত, তাহা নিরঞ্জন পরমেশ্বরেই নিত্য বর্তমান। তথাপি পরমাত্মা নিরঞ্জন। এই নিরঞ্জন ভাব বুঝিতে হইলে, ইহাই বুঝা আবশ্যক যে, এক অথগু ভাবে সর্বভিন্ন, ভিন্ন, নাম, রূপ, গুণ, শক্তিতে, একমাত্র পরমাত্মাই নিত্য বিরাজমান। যে ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ, গুণ, শক্তি বা ভাবের প্রতি লক্ষ্য হউক না কেন, উহা বাস্তব পক্ষে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোন নাম, রূপ, গুণ, শক্তি, বা ভাব নহে। জীবে স্থান ও কালের ভেদ-কল্পনা আছে বলিয়াই, এইরূপ ভিন্নতা, ধারণায় হয়। জীবের ব্যাপ্তি অর্থাৎ ক্ষুদ্র ভাবই, এই স্থান ও কাল ধারণার মূল কারণ। এইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত জীবে ক্ষুদ্র ভাব অর্থাৎ পৃথক্ আমিষ্মৎ অহংকার বর্তমান, ততক্ষণ পর্যন্ত নিরঞ্জন ব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষ থাকেন। যাহা কিছু সময়ে ও স্থানে প্রকাশ অপ্রকাশ হইতেছে বলিয়া ধারণা করি, যদি উহা সর্বকালে, সর্বস্থানেই প্রকাশ আছে বলিয়া ধারণা হয়, অথবা সর্বস্থানে সর্বকালে আপন উৎপত্তি অমুভব করিয়া, স্থান-কালের

ভাব আপনাতেই অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে আপনাকেই সৰ্ব্ব রঙে রঞ্জিত অথচ নিরঞ্জন বলিয়াই বুঝিবেন ।

এই স্নে বিশ্ব, বাহা ভিন্ন ভিন্ন আশ্বাদরূপে প্রকাশ, ইহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম প্রকাশ বলিয়াই ব্রহ্ম নিরঞ্জন । নচেৎ রঞ্জিত জগৎ, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু বা প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিলে, ব্রহ্ম কখন নিরঞ্জন হইতে পারিতেন না । যেমন মনুষ্যের চক্ষে, অপর পদার্থই অঞ্জনরূপে শোভা পায়, সেইরূপ জগৎ, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইলে, ইহা ব্রহ্ম প্রকাশকে ভিত্তি করতঃ প্রকাশ থাকিয়া, ব্রহ্মেরই অঞ্জন নামে অভিহিত হইত । এবং এমত অবস্থায় ব্রহ্মের নিরঞ্জন হওয়া অসম্ভব থাকিত । অতএব এই যে জগৎ, নানা নাম, রূপ, সংজ্ঞা, ইহা কি বস্তুতঃ কি নাম, রূপ, গুণ, শক্তি, ও ভাবে, ব্রহ্ম-বস্তুই বিরাজমান রহিয়াছেন, বলিয়াই ব্রহ্ম নিরঞ্জন । জীবের ক্ষুদ্র ভাবই স্থান, কাল, পাত্র, ভেদকে প্রকাশ রাখে বলিয়াই নিরঞ্জনেই, অঞ্জন-রূপ, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, রূপ, গুণ, শক্তি, ও ভাবের আশ্বাদ লাভ ঘটে । এ কারণ, এক-রস-স্বরূপ, নিরঞ্জন ভাবের উপলব্ধির জন্ত, সাধকের পক্ষে স্থান, কাল, পাত্র ভেদ ত্যাগ করিয়া, একমাত্র ব্রহ্মের উপস্থিতি ধ্যান-ধারণার পদ্ধতি । এই স্থান, কাল, পাত্র ভেদ, ত্যাগ করিলেই সাধক, একমাত্র আপনিই অদ্বিতীয় স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজমান থাকিবেন । সৰ্ব্বপ্রকার প্রকাশ ব্রহ্মেরই প্রকাশ, ব্রহ্ম বাতীত অপর কেহ বা কিছু নাই । এই ভাব বুঝাইবার জন্তই ব্রহ্মকে নিরঞ্জন বলিবার প্রয়োজন । নচেৎ ব্রহ্ম নাই, বা অনন্ত-শক্তি, রূপ গুণ, অপর পদার্থের বা অপর ব্যক্তিরই, ইহা বলিবার জন্ত, পরমেশ্বরকে নিরঞ্জন বলা হয় নাই ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

পরমেশ্বর ও জীবের ব্যক্তিভাব ।

ব্যক্তিভাব কল্পনার মধ্যে, ইচ্ছাশক্তির প্রকাশধারণা অনি-
বার্য্য ।• যথায় ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ অভাব ধারণা, তথায় ব্যক্তিত্বের
স্বীকার নাই । ক্রিয়াহীন ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব, বিচারে স্থান পায়
না । এ কারণ কার্য্যই ইচ্ছার সহিত, ইচ্ছুক ব্যক্তির নির্দেশক ।
যেখানে ক্রিয়া ও কর্তাভাবের উপর লক্ষ্য হয়, সেইখানেই ব্যক্তির
ধারণা ঘটে । এবং কর্ম্ম ক্রিয়ারই রূপ বলিয়া, কর্তা বা ব্যক্তি
ভাবেরও লক্ষ্যস্বরূপ । যেখানে ক্রিয়া বা কর্ম্ম নাই, সেখানে কর্তা
বা ব্যক্তি নাই । এজন্য যে ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয়-
রহিত কেবল মাত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, সেভাবে,
ব্যক্তির ইচ্ছা বা কর্ম্মভাব নাই । ইহা ব্রহ্মের যৎতৎ ভাব বা
অবস্থা । যেখানে জীব জগৎ ও ব্রহ্ম এই তিন ভাবের প্রতি লক্ষ্য
আছে, সেইখানেই কি ব্রহ্মের কি জীবের ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা, ক্রিয়া ও
কর্ম্ম সমস্তই আছে বলিয়া ধরা প্রয়োজন । এইখানেই ব্রহ্মের
পরমেশ্বর, পরমাত্মা প্রভৃতি ব্যক্তিভাব, কল্পনা করা হয় । এবং
এই অবস্থায় ব্রহ্মের জীবগত ব্যক্তিভাব, পূর্বেই স্বীকৃত বলিয়া
বুঝা প্রয়োজন । কারণ জীব-ব্যক্তি, না থাকিলে, ব্রহ্মের ব্যক্তি-
ভাব, কে কল্পনা করিবে । এখন দেখা যাইতেছে, ব্যক্তি-ভাবে,
জীব ও ব্রহ্মের জাতিগত একতা সত্ত্বেও ক্রিয়াদির ভারতম্য
প্রত্যক্ষ । এখানে আর একটি বিষয় বিশেষ করিয়া বুঝা প্রয়োজন
যে, জীব অজ্ঞানতা বশতঃ আপনাকে, যেমন, কি অন্য জীব
হইতে, কি ভগবান হইতে, পৃথক্ ব্যক্তিত্ব অঙ্গীকার করে,
ব্রহ্মও কি সেইরূপ অপর জীব হইতে আপনাকে পৃথক্ ব্যক্তি

বলিয়া অনুভব করিতেছেন ? ইহা কখনই সম্ভব নহে । যিনি নিত্য এক রস-স্বরূপ নিরঞ্জন, চৈতন্যময়, তিনি কি প্রকারে নিজ স্বভাব বিস্তৃত হইবেন । জীবের ব্যক্তিত্ব, অপর জীব ও ব্রহ্মকে চক্ষের আড়াল করিয়া প্রকাশ । কিন্তু ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত । অর্থাৎ যাহা কিছু আছে এবং যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিভাব প্রকাশ, সমস্তকে অন্তর্গত করিয়াই তাঁহার ব্যক্তিভাব বর্তমান । যদিও ভক্তে পৃথক্ ব্যক্তি বোধ রাখিয়া (অর্থাৎ ভক্ত অন্তরে পার্থক্য রাখিয়া) তিনি ভক্তের নিকট পৃথক্ (অর্থাৎ ভক্ত ব্রহ্মকে, আপনা হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বোধ করিয়া থাকে) এইরূপ ভাবে প্রকাশ হন, কিন্তু তথাপি, তিনি আপনা হইতে ভক্তকে বাস্তব পক্ষে, কখন পর করিয়া দেন না, বা তাঁহার পক্ষে অপর বলিয়া কেহ ভিন্ন ব্যক্তিরও থাকিবার সম্ভাবনাও নাই । কেবল ভক্তকে, ভক্তের অন্তরের ভাবের অনুযায়ী আশ্বাদ দিবার জন্যই, এইরূপে পৃথক্ দর্শন দিয়া থাকেন । এজন্য তিনি পূর্ণরূপে ভক্তহৃদয়ে প্রকাশ হইলে, ভক্ত আপনাকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপেই উপলব্ধি করেন । জীবের ব্যক্তিভাব অজ্ঞানময় বলিয়া, জীব, অপর বা অন্ত ব্যক্তির কল্পনা রাখে । ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর জ্ঞানময়, একারণ, তাঁহাতে পৃথক্ ব্যক্তির কল্পনা অসম্ভব । এইজন্য গীতায় পাওয়া যায় যে, বিরাট ব্রহ্ম সকল লোক ও দেবদেবী, দৈত্যদানব, মনুষ্য, জীব, জন্তু, প্রভৃতিকে আপনার অন্তর্গত করিয়া অর্জুনের নিকট প্রকাশ হইয়াছিলেন । এবং আরও পাওয়া যায় যে, ভগবান একমাত্র পূর্ণ হইলেও অজ্ঞানবশতঃ জীব কলাসক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করে । কিন্তু ঐ উপাসনা অবিধিপূর্বক পরমাত্মারই উপাসনা এবং পরমাত্মার

আই ঐ সকল উপাসকদিগকে ফল দান করেন । এখানে বুঝা
 প্রয়োজন যে, যদি ভগবান হইতে পৃথক্ দেবদেবী থাকিত বা
 ব্রহ্মের ব্যক্তিত্বের অতিরিক্ত দেবদেবীর ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মের স্বীকৃত
 হইত, তাহা হইলে, অপর দেবদেবীর পূজায় অবিধিপূর্বক ব্রহ্মের
 পূজা হইত না। এবং ঐ পূজার ফলাফলদাতা, অপর দেবদেবী না
 হইয়া, ব্রহ্মই ফলদাতা বলিয়া উল্লেখ করা নিপ্রয়োজন হইত।
 ইহার যথার্থ ভাব এই যে, জীব অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্
 দেবদেবী ও তাহাদের ক্ষমতা অঙ্গীকার করিয়া ফলাফলদাতার
 দেবদেবীর উপাসনা বা পূজা করিতেছেন, বলিয়া মনে করেন ।
 কিন্তু ব্রহ্ম ব্যতীত অপর দেবদেবী পৃথক্ না থাকায়, উহা অবিধি-
 পূর্বক ব্রহ্মেরই পূজা করা হয় ; এবং ফলাফল প্রকাশ হইলে,
 উহা পরমাত্মাই দয়া করিয়া ফল দান করিলেন, ইহাই বুঝা
 আবশ্যক । এবং দেবদেবীর বিষয় এইরূপ বুঝা আবশ্যক যে,
 ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকরী শক্তির নাম দেবী, এবং শক্তির সহিত
 তাহার চেতনাভাবের উপস্থিতি-ভাবের নাম দেবতা । ব্রহ্মের
 ব্যক্তিত্ব, জীবের ব্যক্তিত্বের স্তায়, অজ্ঞানপূর্ণ ব্যষ্টিভাবাপন্ন হইলে,
 অপর দেবদেবী বা জীবের কর্তৃত্ব বা তাহাদের পূজায়, কি বিধি-
 পূর্বক, কি অবিধিপূর্বক, কোন প্রকারেরই, ব্রহ্মের পূজা হইত
 না, বা কাহারও কার্য্যে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব থাকিত না । জীবের কর্তৃ-
 ত্বের ও ভাবের স্তায়, ব্রহ্মের কর্তৃত্ব বা ভাব, ক্ষুদ্র হইয়া পড়িত ।
 অতএব জীবের ব্যক্তিত্ব ও ব্রহ্মের ব্যক্তিত্বের ঐক্যতা—জ্ঞানে
 সংস্থিত । অর্থাৎ ভগবান যে, জ্ঞানময়, সর্ব্বজ্ঞ, ইচ্ছাশক্তিমুক্ত,
 ইত্যাদি, কেবলমাত্র মনুষ্যকে বুঝাইবার জন্তই, ব্রহ্মব্যক্তিত্বের কথন ।
 নচেৎ তিনি বিশেষণরহিত বাহ্য, তাহাই । তাহাতেই সর্ব্ব

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ আছে অথচ তিনি ব্যক্তিত্বেরও অতীত যৎতৎ।

সূর্য্যামণ্ডলে সর্ব্বলোকের ধোয় দেবদেবীর অবস্থিতি, বর্ণনায় আছে। বিচার করিলে বুঝা যায়, উহার অর্থ একই পুরুষ পরমাত্মার, ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ, শক্তির নাম দেবদেবী। এবং সূর্য্যনারায়ণই একমাত্র জ্যোতিঃপুরুষ পরমাত্মা বলিয়া, ইনি, সর্ব্বশক্তিমান বা সর্ব্বদেবদেবীময়। এই কারণেই সর্ব্বদেবদেবীর শরীর জ্যোতিঃপদার্থে ঘটিত বলিয়া উল্লেখ। এবং দেবদেবীরূপ সমস্ত শক্তি, পরমাত্মার বলিয়াই, সকলে পরমাত্মারই দ্বারা পরিচালিত বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পরমাত্মাইহতে ভিন্ন কোন দেবদেবী নাই, যাহারা পরমাত্মার অধীনে কার্য্য করিষে বা পরমাত্মা যাহাদের উপর কর্ত্ত্ব করিবেন। এবং পরমাত্মাও একরূপ অক্ষম নহেন, যে জন্ত, তাঁহাকে অপরের সাহায্য লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আনন্দ আশ্বাদের জন্ত জীবের দৃষ্টিতে, ব্রহ্মব্যক্তিত্ব পৃথক্ রাখেন মাত্র বা বোধ হয়। নচেৎ ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব জীবের দ্বারা ক্ষুদ্র হইয়া পড়িলে, তাঁহার কর্ত্ত্ব অপ্রতিহত থাকিত না। অতএব ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব, জীবের ব্যক্তিত্বের দ্বারা কাহাকেও পর রাখিয়া বর্ত্তমান নহেন। তাঁহাতে ব্যক্তিত্বও আছে, কেবল মাত্র তিনি অব্যাক্ত বা প্রকাশের অতীত, নহেন, তিনি সর্ব্বভাবেই ব্যক্ত, বাচ্য বা প্রকাশ রহিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তি, ইচ্ছা, আকাজক্ষা, চেষ্টা ও ক্রিয়া।

চেতনার ব্যক্ত বা মনযুক্ত অস্তিত্বের নাম, ব্যক্তিত্ব। সে প্রাপ্তি মনেই অবস্থান করে, তাহার নাম ইচ্ছাশক্তি। যে শক্তি মন হইতে প্রাণ্য পদার্থ বা ব্যক্তিকে ভিন্ন ভাবে রাখিয়া আকর্ষণ বিকর্ষণ রূপে প্রকাশ, তাহার নাম আকাজক্ষা। ব্যক্তি ও পদার্থের রূপ, গুণ, শক্তির পূর্ণ বিকাশ অবস্থা, অর্থাৎ কর্তা ও কর্মের পূর্ণ সম্মিলনাবস্থার নাম ক্রিয়া। ক্রিয়ার সহিত আকর্ষণ বিকর্ষণ রূপ গতিই চেষ্টাশক্তি। এই সকল শক্তি, ভাবে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, একমাত্র প্রকাশ পদার্থের স্থায়িত্বের তারতম্যে, ভিন্ন ভিন্ন নাম-করণ।

প্রকাশ-শক্তি, ব্যক্তি বা বস্তু-বোধক, অথবা ব্যক্তিরই ব্যক্ত অবস্থা। ভিন্নতা বা প্রকাশ অপ্রকাশ ব্যতীত, প্রকাশের অবস্থান, সম্ভবে না। অতএব ব্যক্তিত্বতে, বস্তুর, প্রকাশ অপ্রকাশ ও ভিন্নাভিন্ন উভয় ভাবই স্থিত আছে। এই ভিন্নাভিন্ন ভাবই আকাশ পদার্থ। অতএব আকাশই ব্যক্তির রূপ।

প্রাণ বা জ্ঞান-শক্তিই, প্রকাশকে জ্ঞাত হয়, এবং জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যুদ্ধ গতিভাবাপন্ন প্রকাশই, প্রাণ বা বায়ু-রূপ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, উভয়ে প্রকাশ থাকিয়া, সম্বন্ধে আসিলেই গতিভাব প্রকাশ হয়। গতি না থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের ভিন্নতা জ্ঞান বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই ভাবের ভিন্নাভিত্য বোধ, হইত না। অতএব গতিরূপ প্রাণ বা বায়ুই ইচ্ছাশক্তি। যে প্রকাশ, অপর প্রকাশকে, আপনার সহিত অভেদ করিবার উপযুক্ত রূপে প্রকাশ হয়, তাহার নাম আকাজক্ষা। তাপ ও প্রকাশময়

অদ্বৈতভাব-রূপ অগ্নিব্রহ্মই, ইহার রূপ । কারণ তাপ স্থলকে এবং অদ্বৈতপ্রকাশ সর্ব প্রকার ভাবে, আপনার সহিত অভেদ করিবার শক্তি ।

আশ্বাদ বাতীত, ত্যাগ, গ্রহণ, বা ভিন্নাভিন্নতা ভাব নাই । জল পদার্থই আশ্বাদময় । অতএব আশ্বাদ-রূপ জল পদার্থই ~~তদাকাজক্ষা~~ শক্তি । কারণ ~~আশ্বাদ~~ই, ত্যাগ, গ্রহণ ও ভিন্নতা আশ্বাদকে ভিত্তি করিয়াই প্রকাশ ।

সত্তা বাতীত, শক্তির অস্তিত্ব নাই ; এবং সত্তাভাব, স্থিরতাকেই নির্দেশ করে । পৃথিবীই, সর্ব প্রকার প্রকাশের স্থির শক্তি বা অবস্থা ; এবং ক্রিয়া বা কৰ্ম্ম, প্রকাশের প্রকৃষ্ট স্থিরতা বা সমাপ্তি-কেই লক্ষ্য করায় । পৃথিবী-শক্তিই, অস্তিত্ববের লক্ষ্যদাত্রী । অতএব পৃথিবী-শক্তিই ক্রিয়া বা কৰ্ম্মরূপ প্রকাশ ।

চেতনাময় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাই একমাত্র আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন । এই এক ভাবের অবস্থানে, কোন প্রকার ধারণাই নাই ; তাহার নামকরণ, কেমন করিয়া হইবে ? জীব বিরাট-শক্তি হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব লাভ করিয়া, ঐ সকল ভাবের স্বপ্ন, স্থল ভাব, সংক্রামণ করিবার জন্ত, বাক্যে প্রকাশ করেন । বাক্য বা ভাষা, ভাবেরই নাম বা রূপ । যে বাক্য, ভাবের বিশেষ আশ্বাদ দানে বিরত, উহা ভাষা বা বাক্য নামের অযোগ্য । বরং উহাকে আকাশের গুণস্বরূপ, শব্দমাত্র, বলা যাইতে পারে । অতএব ভাষা বা বাক্যের দ্বারা, ভাবলাভের চেষ্টারই প্রয়োজন, নচেৎ শব্দ শিক্ষায়, বিশেষ কোন ফল নাই । যেমন একই শব্দ, কাহার নিকট শব্দমাত্র এবং কাহার নিকট ভাবরূপে প্রকাশ হয়, সেই প্রকার একই জ্যোতিঃব্রহ্ম ব্যবহারে, আসিলে সাকার এবং

ব্যবহারাভীত থাকিলে নিরাকার সংজ্ঞাযুক্ত হয়। আর যখন জীবের প্রয়োজনানুসারে, তাঁহার ব্যবহারের ক্রম ধরিবার বা এক ভাবের গ্রহণ ও অপর ভাবের ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহার রূপ গুণকে, তাঁহার নিত্য ভাব হইতে, সরাসরি নানা প্রকার নাম নির্দেশ করিতে হয় মাত্র।

অনেকের ধারণা যে, অনেক গুণ আছে, যাহা পঞ্চতত্ত্বের অতীত চেতন বস্তুর গুণ। ঠাহাদের সহিত যেন তত্ত্ব সকলের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু তাহা নহে। সর্বপ্রকার রূপ, গুণ, শক্তিই, তত্ত্ব সকলের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, কোন না কোন অবস্থার মিশ্রণের তারতম্যে প্রকাশ হয়। নচেৎ তত্ত্বাভীত যৎতৎভাবে কিছুই বলিবার, গুণিবার, করিবার, করাইবার, হওয়া বা না হওয়া, প্রভৃতি কিছুই নাই। যাহারা তত্ত্বসকলকে বস্তু হইতে পৃথক্ অস্তিত্বযুক্ত মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষেই, বস্তুর ও তত্ত্বের, জড় ও চেতনার, সম্পর্করহিত ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ, শক্তি, ভাব, ধরিবার প্রয়োজন হয়। নচেৎ একমাত্র যিনি আছেন, তাঁহাকেই, সর্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভব করা যায়, ইহা ধারণায় রাখিলে, কার্য্যের জন্ত জড় চেতনার ভেদ রাখিয়াও জ্ঞানে সর্বভেদের উপশম সম্ভব। এই ভাবে বুদ্ধিতে পারিলে, অনির্দেশ্য বস্তু হইতে, বস্তুর নির্দিষ্ট ক্রিয়ারূপ জগৎভাবে প্রকাশেও যে, একই মাত্র ব্রহ্ম ব্যক্তির প্রকাশ বা উপস্থিতি রহিয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। একই ব্যক্তি কি অনির্দেশ্য, কি নির্দিষ্ট স্থানাদপি স্থূল ভাবে আছেন, বলিয়াই, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও অনির্দেশ্য ভাবের কথন; এবং চেতনময়ই জড়ভাবে প্রতীয়মান বলিয়াই, ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব, ব্যক্তি ও ইচ্ছা প্রভৃতি শক্তির ভেদ বর্ণন। নচেৎ

নিত্য ভেদের, বর্ণনার কোন সম্ভাবনা বা প্রয়োজনও থাকিত না। যাহাতে মনুষ্য ভেদভাবেকে অবলম্বন করিয়া, অভেদে স্থিত হইতে পারেন, তাহার জন্তই ভেদ-নির্ণয়ের বাবস্থা।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

ব্রহ্মপ্রকাশ ।

যিনি ব্যতীত অপর কেহই নাই, কে, কি হইয়া, তাঁহাকে কি বলিয়া নির্দেশ করিবে? যিনি স্থান-কাল-পাত্র-বর্জিত, তাঁহার নির্ণয় কোথায়? তাঁহাতে অনির্দেশ্য শব্দও, সর্বপ্রকার নির্দেশকেই বৃথাইয়া দেয়। নিরঞ্জনের মধ্যেই, সর্ব বর্ণ রহিয়াছে। অতীত বলিলেই, মধ্যগত বলাও হ্রি। অবাক্ত শব্দও, বাক্যের অন্তর্গত। নিঃশব্দেও শব্দ, ও অসীমেও সীমা বর্তমান। সর্ব ভাব, সর্ব বাক্য, সর্ব জ্ঞান, এক কথায় সর্বই তাঁহার নির্দেশ, অথচ তিনি সর্বাতীত, এবং সর্বাতীতও নহেন, যাহা তাহাই।

সাধনার জন্তই, বর্ণনা ও নিষেধের প্রয়োজন। তাহাই তিনি, যাহাতে, আছে নাই প্রমোক্তর বিশ্রাম লাভ করে। তিনি তাহাই, যাহাতে আপন পর নাই। তিনি তাহাতে, যাহাতে দেখা ন্যূদেখা সমাপ্ত। তিনি তথায়, যথায় স্থান নাই। তিনি তথায়, যথায় সকলই আছে। তিনি বিচারের অন্তর্গত না হইলেও, তাঁহারই জন্ত সর্বপ্রকার বিচার।

বস্তু বিচারে দেখা যায় যে, বস্তু হইতে মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রকাশ। একারণ বস্তুর ধারণায়, মন বুদ্ধি, জ্ঞান বিজ্ঞান, বস্তু-রূপে অবস্থান করিয়া আপন আপন শক্তি হারাষ্টয়া ফেলে। অত-

এব বস্তু বা ব্রহ্ম, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞানের পরপারে, অবস্থিত। কিন্তু অপর দিক্ হইতে বিচার করিলে, দেখা যায় যে, কতকগুলি গুণের সহিত বস্তুকেই আমরা পদার্থ নামে অভিহিত করি। ব্রহ্ম শক্তিহীন, ইহা কাহারও অভিমত হওয়া সম্ভবে না। যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে, বুঝা প্রয়োজন, শক্তিহীন ব্রহ্ম আছেন, ইহা কি প্রকারে জানিলেন। যদি ইহা শব্দ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বুঝা আবশ্যিক যে, শব্দ আকাশ এবং ভাবার্থ জীব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। জীবে জ্ঞান অন্তর্মিত হইলে, ভাবও থাকে না। অনুভূতি, শক্তিরই অন্তর্গত। এমন অবস্থায় শব্দ প্রামাণ্য হইলেও, জীব তাহার পূর্বেই সপ্রমাণ হইবেন। জীব স্বগুণ। ভাবের ভিন্নতার জন্তই ভাষার প্রয়োগ। ভাব স্বয়ংই একটি গুণ। অতএব ভাবই শব্দ বা বাক্যে প্রকাশ হইয়া থাকে। যে শব্দ ভাবকে জ্ঞাপন না করে, উহা কেবল মাত্র শব্দের আশ্রয়-স্থান আকাশ-পদার্থের নিদর্শক মাত্র হয়। আকাশ-পদার্থ সাধারণ। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা যাইবে, আলোক-পদার্থই আকাশের রূপ। অপরিচ্ছিন্ন আলোকই মহাকাশ। এই মহাকাশই ভাবময় পদার্থ। এক আকাশই, শব্দ ও রূপের আধার অথবা শব্দ ও প্রকাশ-শক্তি, আকাশ-মূর্তি। এ কারণ, ভাববর্জিত শব্দের দ্বারা আকাশ-পদার্থই সপ্রমাণ হয়। ঈশ্বর, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ, আকাশকে নির্দেশ করে না; বরং আকাশ হইতে ভিন্ন ভাবই জ্ঞাপন করে। অতএব, এই নাম বাচক শব্দ, শব্দের অধিকার না লইয়া, বরং ভাবের প্রতিই আধিপত্য করিতেছে। ভাব জীবের বিষয়। যে ভাব জীবে কখন প্রকাশ পায় না, উহার বিস্তার অসম্ভব। অতএব ব্রহ্ম ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দ, যাহার বাচ্য, তিনি কি প্রকারে ভাববর্জিত হইবেন?

অতএব তিনি সর্বপ্রকার বাচ্য হইয়াও বাচ্যের দ্বারা শেষ হন না বলিয়াই বাচ্যাতীত ৮ সর্বগুণ তাঁহার হইলেও গুণের নিরাকরণ অসম্ভব বলিয়াই নিঃশূণ; এবং সকল আকারই তাঁহার বলিয়াই নির্দিষ্ট-আকার-রহিত, নিরাকার। এই কারণেই ব্রহ্ম সর্বশক্তিমাম্।

* কতকগুলি গুণ, একত্রে উপলব্ধি করিয়া, উহার নাম পদার্থ রাখা হইয়াছে। যথা—পৃথিবী, জল, অগ্নি ইত্যাদি। যদি ঐ সকল গুণ, ব্রহ্মের হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন পদার্থ থাকে না। আর যদি ঐ সকল গুণ পদার্থের হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের কোন একটি মাত্র গুণেরও প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব। গুণ সকল, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির বিষয়। একত্রে কতকগুলি গুণ গ্রথিত হইলে, উহা কোন না কোন পদার্থরূপে, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির গোঁচর হইবে নচেৎ গুণের অস্তিত্ব স্বীকার, এবং তাহার আধার ও আধেয়ের সহিত “থ”-পুষ্পের, গায় বার্থ কল্পনা। এইরূপ কল্পনা বুদ্ধিকে কেবল মাত্র অন্ধ করে। অনন্তিহে, অস্তিত্বের ভাগ দেখামাত্র। অপর দিকে বিচার করিলে পাওয়া যাইবে যে, যে সকল গুণ পরব্রহ্মের বলিয়া ধারণা করা যায়, ঐ সকল গুণ, যে পদার্থ বা ব্যক্তি হইতে প্রকাশ পায়, উহা পরব্রহ্মেরই রূপ, ভাব বা অবস্থা অথবা পব্রহ্মই স্বয়ং প্রকাশমান আছেন ধরিলে, জ্ঞানের কোন ব্যতিচার হয় না, বরং চরিতার্থতাই ঘটে। এইভাবে এইটি পরমায়া। ওটি পরমাত্মা নহেন ইহা বলিবার বা ভেদ-কল্পনার প্রয়োজন থাকে না এবং তাঁহার অনির্বচনীয়ত্বের ভিত্তি, স্থির থাকিবার প্রতিবন্ধক তিরোহিত হয়।

যিনি অপরিবর্তনীয় স্বভঃপ্রকাশ, তাঁহার পক্ষে, অপ্রকাশ

থাকা অসম্ভব। যথায় প্রকাশ অপ্রকাশ ও পরিবর্তন অপরিবর্তনীয় ভাব, সেখানে কেমন করিয়া নিত্যতা স্থান পাইবে? প্রকাশ স্থির নিত্য হইলেও, দ্রষ্টার শক্তির তারতম্যে, তাঁহাতে প্রকাশ-অপ্রকাশ বোধ সম্ভবপর। অতএব পরমাত্মাকে, সর্বশক্তিমান্ অপরিবর্তনীয় স্বতঃপ্রকাশ জানিয়া সর্ব ভাবাভাব, একমাত্র প্রকাশ-পদার্থের বা ব্রহ্মপ্রকাশের এইরূপ ধারণায়, সত্য ধারণা, প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ যাহা প্রকাশ নহে, উহার গুণ কল্পনা বা গুণকেও অপ্রকাশ ধারণা, ধারণাকারীর অন্তঃকরণের বাহ্যিক-প্রবৃত্তি মাত্র। অতএব যে ভাবেই পরমেশ্বরকে কেহ ধারণা করুন না কেন, ব্রহ্ম অপ্রকাশ অর্থাৎ তমসাচ্ছন্ন শক্তিহীন, ইহা কাহার অভিমত হইবে না। অপর পক্ষে, সর্ব ভাব, রূপ, শক্তি, পদার্থ, সমস্তই প্রকাশকে অবলম্বন করিয়া বর্তমান। এ কারণ কেবলমাত্র প্রকাশ-ভাবেই ধারণায়, ব্রহ্ম-উপস্থিতিই ধারণা হয়। কারণ, প্রকাশের অভাব-চিন্তায় সর্বপ্রকার ধারণাকেই, কেবল মাত্র নিষেধ করে; এবং নিষেধ-ভাব, ভাবের অভাব অনুধাবন করিতেও অক্ষম। ভাবই, অভাব ও ভাবের অন্তর্ভব দেয়। জ্ঞানহীন হইবার জন্ত ব্রহ্মের উপাসনা নহে, বরং জ্ঞানময়ের সহিত, একই জ্ঞানরূপে প্রকাশ থাকিবার জন্তই, পরমাত্মার উপাসনা। পূর্ণ জ্ঞানই, তিন্ন তিন্ন জ্ঞান বা অজ্ঞানের সংহরণকর্তা; এবং প্রকাশেই সর্ব জ্ঞান বর্তমান। এই কারণেই ব্রহ্মকে স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া উপাসনার বিধি। বিধাতাই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য বলিয়াই, এ বিধিপালন প্রয়োজন।

, শাস্ত্রে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম স্বতঃপ্রকাশ। সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, বা তাঁহার নিকট সূর্য্যের রশ্মি নাই;

চন্দ্রমা ও তারাগণের আলোকও নাই ; বিহুতোর আলোক নাই, অগ্নিব প্রকাশ তাঁহার নিকট, কি করিয়া থাকিবেন বা প্রকাশ করিলেন ? বরং তাঁহারই প্রকাশে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি প্রকাশ পাঠিতেছে। এই বাক্যের যথার্থ ভাব অবগত না হইয়া, দ্রাস্তা মনুষ্য জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ প্রভৃতি ব্রহ্মপ্রকাশকে তুচ্ছ বোধে অব-
মাননা করিয়া পরমার্থলুপ্ত হইতেছেন। ইহার যথার্থ ভাব, ব্রহ্মই সর্ব্বভাবে প্রকাশ রহিয়াছেন। এই যে সমস্ত, প্রকাশ, ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অনুভূতি হয়, ইহারা বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ নহে ; একই ব্রহ্মই প্রকাশমান আছেন। ইহাদের মধ্যে প্রকাশের যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা রূপ বলিয়া জীব বোধ করেন, এই ভিন্ন ভিন্ন ভাব, ব্রহ্মভাব নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মভাব এক এবং লোকে সূর্য্য চন্দ্র বিহুৎ তারা অগ্নি প্রভৃতি নাম দিয়া, যে প্রকাশাদি ভাবকে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা করে, উহারা পরম্পরের সহিত অনৈক্য। এই অনৈক্যের কোন একটি মাত্র ভাব ব্রহ্মভাব হইলে, অপরাভাব সকল, ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, বস্তু ও ভাবযুক্ত হয়, এমন কি, উহা অব্রহ্ম হইয়া পড়ে ; এবং কোন একটি অব্রহ্ম হইলে, ব্রহ্মও, অপূর্ণ হন। এইজন্ত শাস্ত্রে ভিন্ন ভাব ত্যাগ করাইবার জন্ত, বিরোধী ভাবের প্রকাশভাবকে ব্রহ্মভাব হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মভাব প্রকাশ হইলে, চন্দ্র সূর্য্য বিহুৎ তারা অগ্নি প্রভৃতি পৃথক্ভাবে থাকে না, অর্থাৎ সর্ব্বজাতীয় প্রকাশ, ব্রহ্মই প্রকাশ আছেন, এ অনুভূতি হয় ; ইহা বলাইবার জন্ত, ব্রহ্মপ্রকাশের নিকট, অপর কোন প্রকাশই উপস্থিত থাকে না, ইহাই বলা হইয়াছে। যেমন আমি আছি, এই ব্যক্তি-ভাবে, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি নাই, অথচ আমি ব্যক্তিই প্রকাশ হইয়া অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হই,

সেই প্রকার ব্রহ্মভাবে কিছুই নাই, অথচ ব্রহ্মই, সূর্য্যানারায়ণ, চন্দ্রমা, বিদ্যাৎ, অগ্নিরূপে প্রকাশ রহিয়াছেন। যেমন আত্মাই মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি রূপে প্রকাশ আছেন বলিয়াই অদ্বৈতজ্ঞান-প্রয়াসীর পক্ষে, আমি—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি নহি, এই ভাব ধারণার প্রয়োজ্য, সেইরূপ ব্রহ্মই চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ বিদ্যাৎ ও অগ্নিরূপে প্রকাশ থাকিয়া সকল প্রকার-কার্য্য করিতেছেন এবং ব্রহ্মপ্রকাশ, জীবের অমুভূতিতে এই সকল প্রকাশ হইতে যেন ভিন্ন আছে এইরূপ বোধ হইতেছে বলিয়াই, চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যাৎ ও অগ্নি জ্যোতিঃ বা প্রকাশ, ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে মা বা ইহা ব্রহ্ম মনেন, ইহা ব্রহ্ম মনেন, এরূপ বলিবার প্রয়োজ্য। নচেৎ প্রকাশ-পদার্থকে, ব্রহ্ম হইতে, ভিন্ন বা অতিরিক্ত বলিয়া ধারণা ঘটাইয়া প্রকাশের অবমাননা ও ব্রহ্মের সীমা নির্দ্ধারণের জ্ঞাত, এ উক্তি মহে। প্রকাশ-ভাব চেতনা এবং তাপ-ভাব জীবের ইন্দ্রিয় ও বিষয় রূপ। ইহাই লীলা-ক্ষেত্র, প্রকৃতি পুরুষ বা ভোগ্য ও ভোক্তা-রূপে প্রকাশ রহিয়াছেন। প্রকাশে, চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ এই দুই ভাবই ব্রহ্মের রূপ। জ্যোতিঃর শরণাগত হইলে, জীবের শাস্তি লাভ হয়। যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রকাশের অবমাননা, ততদিন পর্য্যন্ত জীবের নানাপ্রকার দুর্গতি। পরিভ্রাণের জ্ঞাত, ব্রহ্মপ্রকাশের শরণাগত হইলে, ব্রহ্মেরই আশ্রয় লাভ ঘটে। নচেৎ অজ্ঞ উপায় নাই।

ওঁ শাস্তিঃ ওঁ শাস্তিঃ ওঁ শাস্তিঃ।

ভাব ও পদার্থ ।

যাহা মন বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়, তাহার নাম ভাব, এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলের স্থূল অংশকে পদার্থ বলিয়া বলা যায় । কিন্তু মূলী অনুসন্ধানে বুঝা যাইবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকাশের এক একটা গুচ্ছের নাম পদার্থ এবং অখণ্ডের দিকে গতিবৃত্ত ও অখণ্ডের দিকে বিস্তারমান, প্রকাশ বা বস্তুর তরঙ্গের নাম ভাব । একই বস্তু, বৃহৎ হইতে অংশের দিকে গতি বিশিষ্ট হইলে পদার্থ, এবং ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তের দিকে গতি ঘটিলে ভাব নাম হয় ।

যেমন আমাদের যে ইন্দ্রিয়, যে পদার্থে, বিশেষ করিয়া রঞ্জিত, সেই ইন্দ্রিয়, সেই পদার্থের ধারণায় সক্ষম হয়, সেইরূপ, জীব-ভাব ব্যাপ্তি বলিয়াই, জীব, পূর্ণকে অপূর্ণ ভাবে আনিয়াই ধারণা করে । যেমন অগ্নির অন্তর্গত হইলে, অপব্য পদার্থও অগ্নিভাবে প্রকাশ হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্রভাবাপন্ন জীবে যাহা প্রকাশ হয়, তাহা ক্ষুদ্র বলিয়াই প্রতীতি ঘটে । যেমন আকাশ-পদার্থে, কোন পদার্থ আনিতে হইলে, তাহার বিস্তার হওয়াই স্বাভাবিক । সেইরূপ ব্যাপ্তি জীব হইতে প্রকাশ পাইয়া বৃহৎ পরমাত্মার দিকে অন্তরের গতি হইলে, জীব একই অখণ্ডভাবময় হইয়া, ক্ষুদ্র হারাইয়া কেলে ।

• বিচার করিলে দেখা যায় যে, আমরা ক্ষুদ্র বলিয়াই, প্রকাশকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিয়া, তাহার এক এক বিভাগের ধারণার দ্বারা, বৃহৎ হইতে ভেদ-কল্পনার সহিত, পদার্থে ধারণা এবং মনের দ্বারা ভাবের বোধ বা বিভাগ অনুভূতি করি ; নচেৎ আমাদের কোন অনুভূতি হয় না । অর্থাৎ যখন প্রকাশ-পদার্থ

বাহির হইতে মন, বুদ্ধিতে প্রকাশ হয়, তখন ঐ প্রকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে পদার্থ এবং তাহাকে আশ্রয় ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে আনিয়া, নাম, রূপ, গুণ প্রভৃতি বলি, এবং মন, বুদ্ধি হইতে, প্রকাশ হইয়া অক্ষর-রূপ ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে বিস্তার হইলে, তাহার নাম, ভাব বলিয়া বুঝিয়া থাকি । অথগু প্রকাশে আমি ও অপর এই দুই তরঙ্গ থাকিলে, ভাব, এবং এই দুই তরঙ্গকে, মন, বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ করিলে, উহা পদার্থ ও নাম, রূপ, গুণে প্রকাশ পায় ।

যে ভাব অপরের নিকট, আছি বলিয়া চেতনা ব্যক্ত করে, তাহার নাম ব্যক্তি-ভাব । এই ব্যক্তি-ভাবই সর্ব ভাবের মূল । এই ব্যক্তি-ভাবই অপরকে অবলম্বন না করিয়া, আনন্দময় ভাবে প্রকাশ হইলে, বস্তু বা চৈতন্য প্রকাশে, সূক্ষ্ম দ্বৈতজ্ঞানযুক্ত প্রকাশ ভাবরূপে অনুভূত হন ; এবং কতকগুলি ভাব একত্রে ব্যক্তি-ভাবের সহিত উপস্থিত থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রতি লক্ষ্য হইবে ; উহার এক এক ভাবের, গুচ্ছ একই সময় একত্রে প্রতীয়মান হইলে, কতক ভাব উজ্জ্বল প্রকাশ, আর কতকভাব মলিন ভাবে প্রকাশ, আর কতক অক্ষরময় বোধ হয় । এই তিন ভাবের প্রকাশ একত্রে উপলব্ধি হইলে, ভাবযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পদার্থ নাম দেই ।

অক্ষরটি অজ্ঞান । এজগৎ যথায় অক্ষর, তথায় মন প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায় না । এই কারণ অক্ষর নিবন্ধন, কেবল একমাত্র প্রকাশের প্রতি লক্ষ্যশূন্য হইয়া, একই প্রকাশ বা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, ভাব, আনন্দ ও পদার্থ প্রভৃতি বলিয়া মনে হয় মাত্র । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রকাশই ভাব ও রূপ গুণ শক্তি ও পদার্থরূপে প্রতীয়মান । এই প্রকাশ কেবলমাত্র

অস্তিত্বের সহিত রূপগুণকে সীমাতে আনিলে পদার্থ এবং ভাব ও কর্তৃত্বাভিমানের দ্বারা বিভেদযুক্ত হইলে, চেতন-ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। একই প্রকাশ, ভাবেরভেদে, বহু প্রকাশ বলিয়া জীবের অস্তরে প্রতীয়মান হইতেছে। মূলে প্রকাশ ব্যতীত অপর কিছুই নাই। যাহা আছে, একমাত্র প্রকাশই আছেন। ইহা দ্বৈতজ্ঞান-বর্জিত হইলে, প্রকাশ বা অপ্রকাশ কিছুই বলিবার থাকে না। এই অবস্থা বা ভাব ব্রহ্ম বা বস্তু বলিয়া বর্ণিত হয়।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ব্যবহার ও পরমার্থ।

বাহ্য জগৎ, অস্থির বলিয়া, জীবের স্থূল সূক্ষ্ম গতি বা তাহার জাগতিক কার্যের নাম, ব্যবহার এবং পরমাত্মা অপরিবর্তনীয় বলিয়া তাহার উদ্দেশে ষে, ইঞ্জিয়, মন, বুদ্ধির সংঘমাদি, তাহার নাম পরমার্থ বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সমস্তই ব্যবহার বা পরমার্থই আছে। জীবের পক্ষে, যাহা কেবলমাত্র স্থূল শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই দৃষ্টে, তাহার নাম ব্যবহার এবং যাহা পরমেশ্বরকে বা স্বরূপ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া সাধিত হয়, তাহাই পরমার্থ। এই দুই প্রকার ভেদ ঘটে বলিয়াই, শরীরীতে তিন প্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম কেবলমাত্র ব্যবহার, দ্বিতীয় ব্যবহার ও পরমার্থ, তৃতীয় কেবলমাত্র পরমার্থ। যাহারা

কেবল মাত্র জড় জগতের বা স্বভাবের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে, কেবল মাত্র, ব্যবহার স্বার্থাই আছে বলিয়া বোধ করেন। যাহারা জীব-চেতনার গ্রায়, জড়ের প্রতি, ব্রহ্ম-চেতনার আধিপত্য অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদের ব্যবহার ও পরমার্থ ; এবং যাহারা কেবল মাত্র ব্রহ্মেরই উপস্থিতি বুঝেন, তাঁহাদের পক্ষে, কেবল মাত্র পরমার্থই প্রত্যক্ষ হয়। যদিও এই পরমার্থকে, পরমার্থ বলিয়া পৃথক্ভাবে রাখিতে হয় না, কেবল অন্যের দৃষ্টিতে ও বাক্যে বলিবার জন্য, ঐ শব্দের প্রয়োগ। এই যে তিন প্রকার ভাব, ইহা স্বরূপতঃ ভেদরাহিত, কিন্তু ভাবের মধ্যে, যথেষ্ট পার্থক্য এবং, ভাবই ক্রিয়ার উদ্বোধক বলিয়া, এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবযুক্ত শরীরের দ্বারা, একই প্রকার কার্য প্রবাহিত হয় না। এইজন্যই একজন আত্মমুখ-চেতায়, অপরের অস্তিত্ব করিতে উন্মুখীন, আর এক জন অপরের কার্যো, আত্মবলিদানে সমর্থ হন। যদি ভাবের ভেদ সত্ত্বেও কার্যের বিভেদ না হইত, তাহা হইলে, জগতে সং শিক্ষার কোন প্রয়োজন থাকিত না। এই জন্য যে ভাষা, ব্যবহার, করিলে, জীবের অন্তরে সার্বজনিক হিতাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, তাহার জন্যই, সেইরূপ ভাষার ব্যবহার। এবং সত্যস্বরূপ একমাত্র পরমাত্মাই আছেন, এই ভাব অন্তরে রাখিয়া কায়মনোবাক্যের ব্যবহারে, একমাত্র ব্রহ্ম উপস্থিতি ভাব, রক্ষা মঙ্গলপ্রদ। নচেৎ মঙ্গল-চেষ্টার ফলে, অমঙ্গল ঘটা অস্বাভাবিক নহে। পূর্ণরূপে ব্রহ্মের আশ্বাদ লাভ না হইলেও, যদি কেহ সমস্তই ব্রহ্মই আছেন, এবং ব্রহ্মের সত্ত্বিতই ব্যবহার করিতেছেন, যাহার ইচ্ছায় মুহূর্ত্তে সৃষ্টি হ্রিতি লয়, এবং যিনি ইচ্ছা করিলে সিদ্ধেরও সিদ্ধত্ব নিষ্ফল করিতে পারেন, এই জ্ঞান-ভাবাপন্ন ব্যক্তির দ্বারা কদাচিত্

জগতের অমঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । এইজন্ত যাহাদের পক্ষে কেবল পরমাত্মাই বিরাজমান, তাঁহাদেই কেবল মাত্র পরমার্থভাব ও ব্যবহারযুক্ত ব্যক্তি, ইহা বলিলেও ক্ষতি হয় না । আর যাহারা বাহ্য পদার্থের স্বীকারের সহিত, পরমাত্মাকে অধিষ্ঠাতা বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদ থাকে ; এবং যাহারা কেবল মাত্র জড়ভাবাপন্ন জগতের অস্তিত্ব মাত্রই স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে কেবল মাত্র ব্যবহার কার্য্য হইতেছে । অতএব, জগতের মঙ্গল-লাভের সহায়-স্বরূপ প্রথমোক্ত অবস্থাপন্ন শরীরী ভাব, আকাঙ্ক্ষণীয় ও শান্তি-বিস্তারের উপায় বলিলেও বলা যাইতে পারে । যাহাদের ইচ্ছা—জীবের হিত, তাঁহাদের পক্ষে, এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া বিচার পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে ব্যবহার রক্ষার প্রয়োজন, যাহাতে জগতের হিত হয় । নচেৎ জীবের অমঙ্গলের নিমিত্তক হওয়াই স্বাভাবিক । এ কারণ, কেবল মাত্র ব্রহ্মদৃষ্টিতে যাহা ঘটে, উহা পূর্ণ মাত্রায় পরমার্থ । উভয় দৃষ্টিতে উভয় এবং ব্যবহার দৃষ্টিতে বা পদার্থ রূপ গুণ শক্তি দৃষ্টিতে যাহা হয়, তাহা ব্যবহার মাত্র বুঝা প্রয়োজন । ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ।

ব্রহ্ম-রূপা ।

অনিচ্ছায় দানপ্রাপ্তি, অত্যাচারের নিদর্শন । প্রার্থনীয় বিষয় লাভ, রূপা-সাপেক্ষ । ব্রহ্মরূপা সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝা আবশ্যক ।

বাস্তবিক পক্ষে যাহা আমাদের দ্বারা কৃত হয়, তাহাও ব্রহ্মেরই কৃত কর্ম্ম । এই ভাবে ক্রিয়া ও কর্ম্মের উল্লেখ না করিলেও, ক্ষতি

নাই। যে ভাবে জীবের শক্তি পৃথক্ ভাবে ধরা হয়, সেই ভাবেই কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া ও শক্তির বর্ণনা। যে সকল শক্তি, জীব কর্তৃক অনায়াসে বা আয়াসের সহিত পরিচালিত হয়, তাহা জীবের শক্তি বলিয়াই উল্লেখ আছে। তাহার অতিরিক্ত শক্তি ব্রহ্মশক্তি নামে অভিহিত। এ কারণ যাহাতে জীব আপন সামর্থ্যের অকুলান দেখেন, তাহা ব্রহ্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। জীবের প্রার্থনীয় হইয়া, ঐ শক্তির প্রকাশ হইলে, উহা কৃপা সংজ্ঞা লাভ করে।

প্রাপ্তির ইচ্ছায়, অপরের মুখাপেক্ষী হওয়ার নাম প্রার্থনা। জীব সূক্ষ্ম, স্থূল বা ক্রিয়া-রূপে প্রকাশ। ইহাই বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়। এ কারণ প্রার্থনা পূর্ণ মাত্রায় করিতে হইলে, স্থূল সূক্ষ্ম উভয় ভাবেই কৃত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ প্রার্থনার নামই সাধনা। নচেৎ, অভীষ্ট লাভের শক্তি ব্যবহারের নাম সাধনা হইলে, সিদ্ধি—ব্রহ্ম-কৃপা-সাপেক্ষ, ইহা প্রকাশ রাখা নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা জীবের স্বাভাবিক লভ্য অবস্থার বহির্ভূত, যে প্রাপ্তি আদি, উহার জন্য যে ক্রিয়া, তাহা কার্য্য নিকাংহের শক্তি নহে। উহা প্রার্থনারই অন্তর্গত। এই কারণ, কোন প্রকার আধ্যাত্মিক ক্রিয়াই, ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ নহে। ব্রহ্ম কৃপাই একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায় ও সম্বল। এ কারণ ব্রহ্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য, নিরহংকার চিত্তে প্রীতি-ভক্তি-পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মের উপাসনাই প্রয়োজন। নচেৎ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল হয়।

এক দিকে, যাহাতে যে শক্তি ভগবান রাখেন নাই, তাহার ব্যবহার না হইলে, প্রার্থনার ক্রটি নাই। অপর পক্ষে, যে শক্তি, জীবে বর্ত্তমান, উহা নিরন্তর রাখিলে, প্রার্থনার পূর্ণাবয়ব অপ্রাপ্ত

থাকে । এ কারণ ব্রহ্মলাভেচ্ছুক অক্ষের, স্থূল—রূপভাব ধারণা না হইলেও, প্রার্থনার খর্ব্বতা থাকে না । যথা—বদির, নহুপদেশ শ্রবণ ব্যতিরেকেও, ব্রহ্ম রূপার অধিকারী হয় । ইন্দ্রিয়ই সকল প্রকার প্রার্থনার সহায় । যিনি যে ইন্দ্রিয়বজ্জিত, তাঁহার পক্ষে স্থূলে, সেই ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার না হইলেও, ভগবৎরূপায়, সূক্ষ্ম সেই ব্রহ্মকল ভাবের আশ্রয়, ব্রহ্ম আশ্রয়দের মধ্যে ক্ষুদ্রতা নিবারণ করে । কারণ চেতনাই সর্ব ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশমান এবং ভাবের সূক্ষ্ম অংশ বা আশ্রয়, সকলেরই মধ্যে একরূপ ।

সূক্ষ্ম যাহা নাই, স্থূলে তাহার প্রকাশ অসম্ভব । প্রকাশ পদার্থ সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম । এই প্রকাশই, তারতম্য-যুক্ত স্থূলের ভিন্নতা অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হন । এই স্থূলের বিভেদভাগ করিলে, সূক্ষ্ম, সকলের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান । এই ভাবে, ভগবানই যে কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল বা চেতনা প্রকাশ, তেজো-রূপে অবস্থিতি করিতেছে ইহা সকলেই, বুঝিতে পারেন । চেতন প্রকাশ ব্যক্তিরূপ । জ্ঞান, ভাবময় । তেজ, ক্রিয়া-মুক্তি । ব্যক্তিত্বের আশ্রয়েই সাধকের তৃপ্তি । ব্যক্তিশূন্য অপর ভাবে, পদার্থাদি লাভের চরিতার্থতা এবং ক্রিয়া, স্থূলের পরিবর্তন বা নামান্তর মায়া । এই ব্যক্তি ভাব বা চেতনা, ভেদে বা অভেদে প্রকাশ পাইলেই রূপার ও প্রার্থনার মার্থকতা । অন্তঃকরণই ইহার মূল উপকরণ । ইন্দ্রিয় তাহার ব্যবহার মাত্র । অতএব ব্রহ্মের আকাঙ্ক্ষায় মনবুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়ের যে ব্যবহার, তাহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত প্রার্থনা এবং এই প্রার্থনা পূরণ হওয়ার নাম ব্রহ্মরূপা, বুঝা প্রয়োজন । ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি ।

দয়ায় নির্দয়তা ।

সাধারণতঃ লোকে মনে করিতে পারেন যে, পরমেশ্বর যখন সর্বশক্তিমান, এবং তিনি সকল জীবেরই হিতাকাজী, তখন যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিলেই ত সর্ব জীব পরমানন্দে থাকিতে পারে, তবে কেন জীব পরমানন্দে বঞ্চিত । কিন্তু বিচার করিলে বুঝা যায় যে, জীবের অভিপ্রেত ফলদান করা, তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে । অথবা তোষামোদের সুখলাভের জন্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী প্রার্থনা বা কঠোর নিয়ম পালনান্তে, দয়া করিবারও প্রয়োজন নাই । তিনি নির্দয় নহেন ; যাবৎ আমরা দয়া প্রাপ্তির উপযুক্ত না হই, তাবৎ তিনি দয়া করেন না বলিয়া অথবা প্রাপ্তির উপযুক্ত করিবার জন্ত যে সময় ও যে ব্যবহারাদির আবশ্যক, তাহা ঘটাইয়া, পরে যথার্থ দয়া করেন বলিয়া, লোকে তাঁহার ভাব বুঝিতে অসমর্থ থাকায়, তাঁহার সন্ধানে নানা প্রকার সন্দেহ করিয়া থাকেন মাত্র । কিন্তু উহা গভীর ও পক্ষপাতহীন বিচারে স্থান পায় না ।

দুই একটি বিষয় বিচার করিলেই, ইহা ভাব অনেকাংশে বুঝা যাইবে । যদি একটি চিরকল্প লোক অমর হন, তবে অমরত্ব-দান তাঁহার পক্ষে, দয়ার পরিচায়ক, না নির্দয়তার পরিচায়ক ? যদি রেলগাড়ীর পেষণে, এক ব্যক্তির সর্ব শরীর চূর্ণ হইয়া যায়, আর তাহার প্রাণ, জ্ঞান ও ব্যক্তি চেতনার সহিত বর্তমান থাকে, তাহা হইলে সে কি পরমেশ্বরের দয়া ভোগ করিবে, অথবা নির্দয়তাই লাভ হইবে ? আর ও অনেক সময়, আমাদের ইচ্ছা হয়, ভবিষ্যৎ অবগত হই । কিন্তু যদি একবার ভাবিয়া দেখি যে, ভবিষ্যতে

যে সকল ঘটনে, উহার সৰ্ব বিষয় আমাদের কুচিকর না হইলে, যে কষ্ট পরে আসিবে, উহা জানিতে পারিলে কি, পূৰ্ণ হইতেই ঐ কষ্টের ভোগ আরম্ভ হইবে না ? অথবা ভাবিয়া দেখুন, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয়ই, স্বপ্নেও আপন স্ত্রী বা স্বামীর বিয়োগ বা ভাৰ্যাস্তর বা পতাস্তর গ্রহণ দেখিতেও ইচ্ছা করে না । কিন্তু যদি ভবিষ্যতে ঐ ঘটনা হইবার থাকে, এবং উহা পূৰ্ণ হইতেই প্রত্যক্ষের দ্বায় সত্য ধারণা হয়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে, উহা অবগত থাকা, সুখ কি দুঃখের বিষয় ? অত্যাগ বিষয়ও যদি আমরা এই ভাবে বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলেও বুঝা যায় যে, এক সময় যাহাকে আমরা দয়া বলিয়া মনে করি, উহা সময়ান্তরে নির্দয়তা না ভাবিয়া থাকিতে পারি না । দয়া চাহিবার সময়, সে বিষয়ের প্রাপ্তিতে, কৃতার্থ হইব মনে করিয়া থাকি বটে । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে চারিদিক্ বিশেষরূপে বিচার করিয়া দয়া প্রার্থনার প্রয়োজন ; এবং প্রাপ্তি দয়ালাভের উপযুক্ত হইতে হইলে শরীর ও মন বুদ্ধিকে দয়ালাভান্তে সহ্য হইবার উপযুক্ত করা আবশ্যক, যাহাতে দয়া লাভ করিয়া নির্দয়তার ফলভোগ না ঘটে ।

আমরা মনুষ্য । আমাদের বুদ্ধি, বিজ্ঞা, জ্ঞান, বিচারাদিও গরারের দ্বায়, অতি ক্ষুদ্র । মহান্ অপেক্ষাও মহান্ যে পরমাত্মা, তাহার দয়ার সম্বন্ধে, কি করিয়া বুঝিতে সমর্থ হইব ? তিনি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিলে তবেই বুঝা যায় । নচেৎ অসম্ভব । এ কারণ তাঁহাকে আপনাদিগের মাতা পিতা গুরু আত্মা বোধে, তাহার শরণাগত থাকিয়া, সৰ্ব্বতোভাবে তাঁহারই মুখাপেক্ষী হইয়া, তাহার প্রদত্ত অবস্থা ভক্তিপ্রীতিপূৰ্ব্বক অমৃত বোধে গ্রহণ

করিয়া, সৰ্ব্ব প্রকার দয়ার প্রার্থনা করা কর্তব্য । নচেৎ দয়ার ব্যবহার, নির্দয়তা বলিয়া ভোগ হইয়া থাকে । আরও দেখা যায় যে, অর্থলালসা, একজনের মধ্যে নিতান্ত প্রিয় বলিয়া বোধ হয় । আবার স্থানান্তরে ঐ অর্থের অপব্যবহার হইতেছে মনে করিয়া দোষারোপও করিয়া থাকেন । কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখেন যে, অর্থ প্রভৃতির ভোগ পূর্ণ মাত্রায় করিবার ইচ্ছায়, জীব সদসদভাব ত্যাগ না করিয়া, কেবল মাত্র সদ্যবহারে লাগাইলে, তাহার পক্ষে অর্থ ব্যবহারের কার্পণ্য থাকিয়া যায় । কারণ যে ব্যক্তি খরচ করিবার ইচ্ছায় অর্থআকাজ্জক করিয়াছিল, তাহার পক্ষে সদসৎ সৰ্ব্ব প্রকারে খরচ করাই খরচ ভাবের ব্যবস্থা ।' নচেৎ অর্থাদির সৰ্ব্ব প্রকার ব্যবহার হইল না ; এবং কেবল মাত্র অর্থাদি রক্ষাও অর্থাদির ব্যবহার নহে । অথবা কতকগুলি রীতি অনুসারে অর্থের ব্যবহারেও অর্থের পূর্ণ ব্যবহার হয় না । একারণ পূর্ণরূপে অর্থাদির ব্যবহার ইচ্ছার প্রতি দয়ার ব্যবহারেও নির্দয়তা ফল লাভের আশঙ্কা অধিক । কারণ একই ব্যবহার স্থান কাল পাত্র ভেদেই সদসৎ ও সুখদুঃখকর হয় । নচেৎ কোন ব্যবহারই সৎ বা অসৎ নহে । অতএব সৰ্ব্বপ্রকার আকাজ্জক মধ্যেই আশঙ্কা আছে বলিয়া নিরাসক্তভাবে পরমাত্মার শরণাগত হইবার বিধিই মঙ্গলপ্রদ

ও শান্তিঃ, ও শান্তিঃ, ও শান্তিঃ ।

মূর্তিপূজা

সন্ধ্যা-বন্দনার মধ্যে মূর্তিপূজার হতাশ্য নাই। বরং সূর্য্যামণ্ডলে ও মনুষ্য-শরীরের স্থানে স্থানে, মূর্তি-কল্পনার নিয়ম রহিয়াছে। মূর্তি—তত্ত্বকে আবশ্যক করে। আকাশ ও অগ্নিতত্ত্বের সাহায্য ব্যতীত, রূপ-কল্পনা অসম্ভব। তত্ত্বমাত্রেই, ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ভাব মনের, এবং চেতনা আত্মার অমুভূতি। এমত অবস্থায়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে লিপ্ত থাকিবার ব্যবহার, কি প্রকারে ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মের উপাসনার সহায়তা করিবে? সাধারণতঃ, একরূপ মনে করা অযথা বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বিচার করিলে বুঝা যাইবে, মূর্তি-কল্পনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক নহে এবং তত্ত্বাতীত ভাবও ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। প্রকাশ ও আকারমাত্রেই আকাশতত্ত্ব এবং রূপ ও অবস্থান্তরভাবমাত্রেই, অগ্নিতত্ত্ব। দেবদেবীর কল্পনায়, আকার ও রূপ বর্ণিত। বিশেষণবচন করিলে দেখা যায়, প্রথমতঃ ঐ রূপকেই চিন্ময় বলিয়া, বর্ণনামাত্রকে প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দেব দেবীর বহু আকার ধরিবার শক্তি আছে বলিয়া, শাস্ত্রে পাওয়া যায় এবং কোন কোন শাস্ত্রে গুণ দেবতা বলিয়াও বর্ণিত। আরও পাওয়া যায় যে, নিরাকার ভাবে ইহাদের উপস্থিতি সর্বত্রই বিদ্যমান। আবার অনেক শাস্ত্রে, দেবদেবীদিগের পৃথক পৃথক স্থায়ী মূর্তি ও স্থানের নির্দিষ্টতার পোষকতার অভাব নাই। সে যাহাই হউক, সন্ধ্যাবন্দনার দেবদেবী, সূর্য্যামণ্ডলে ও মনুষ্য-শরীরে অবস্থিত। সন্ধ্যাবন্দনাই বিশেষ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রহ্মোপাসনার বিধি। ব্রহ্ম অমূর্ত হইলে, ইহাতে

মূর্তির সহিত দেবদেবীর কল্পনার কি আবশ্যক, ইহাই বুঝিবার জন্ত উপস্থিত বিচারের আবশ্যক ।

প্রথমে বুঝা প্রয়োজন, যাহাকে জ্ঞানে পাওয়া যায় না, তাহার ধারণা কেমন করিয়া হইবে । দ্বিতীয়তঃ জীবশরীরে যে চেতনা পদার্থ আছে, তাহা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করিতেছে বলিয়া ধারণা হয় না । মন, বুদ্ধি, আপনাকেই ভাবমাত্র বুঝিয়াই নিরস্ত । চিন্ময় বস্তুর গঠিত মূর্তি কোথায় পাইবে ? এই চিন্ময় বস্তুর ধারণার জন্তই, রূপ ও মূর্তির কল্পনা । নচেৎ রূপ ও মূর্তি ভাবের আশ্রয়ে, সত্য বস্তু বা ব্রহ্মের ধারণা হয় না ।

মনুষ্য স্বভাবতঃ জীব-শরীরেই, চেতনার ভাব, উপলব্ধি করেন । যেখানে জীব-শরীর নাই, তথায় জড়ভাবই আধিপত্য করিতেছে । চেতনাই মূলবস্তু । ইহা ধারণায় আনিবার সহায়তার জন্তই, মূর্তি ও ভাবের মধ্যে চিন্ময় ধারণার অভ্যাস ; এবং প্রকাশ বা জ্যোতিঃপদার্থই চেতনা বলিয়া, সূর্য্যামণ্ডলের মধ্যে মহাশক্তি বা দেবীর বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার রীতি ; এবং নিজ শরীরে শক্তিহীন দেবতা, যিনি প্রকাশে শক্তিরূপা, ইহা বুঝাইবার জন্তই দীপ্তি ধারণার নিয়ম । ইহার ফলে জ্যোতির দর্শন ও চেতনার ধারণা ঘটিবার আশা । এই আশার সফলতায় ব্রহ্ম বা আপন স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয় । এইজন্তই চিরঅভ্যাস মূর্তিগত চেতনার ভাব চিন্তা করিবার বিধি । নচেৎ ব্রহ্ম বা সূর্য্য-নারায়ণ হইতে পৃথক্ দেবদেবীর অস্তিত্ব ও তাহাদের পশু বা খাণ্ড হইবার জন্ত, দেবদেবীর কল্পনা নহে । সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ, প্রাণরূপে শরীরে বিরাজ করিতেছেন ; এবং ঐ প্রাণশক্তি, সৌর প্রকাশে, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে বর্তমান । ইহা বুঝা অনায়াসসাধ্য

বলিয়াই, শিশু বুদ্ধির উপযুক্ত করিয়া, চৈতন্যময় জ্যোতির ধারণার উপায় এবং তেজ ও প্রকাশ শক্তি—জীবেরই রূপ বলিয়া, আত্মবোধের সম্পূর্ণ সহায়তা ঘটবার আশায়, চক্ষু প্রকাশ দর্শনের বিধি। প্রকাশ বর্ণবজ্জিত ও বিস্তারগতীযুক্ত হইলেই ভাব, এবং বর্ণ ও সীমাকে অতিক্রম করিলেই, চেতনা ব্যক্তিরূপে বিরাজ করেন। এইজন্য প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে, আলোকময় ব্যক্তি চেতনার ধারণা অভ্যাস, শুদ্ধ চৈতন্যভাবে অবস্থিতি করিবার সহায় ও সম্বল। ব্রহ্ম পূর্ণ, অসীম বা যাহা তাহাই। তাঁহার ভাব মাত্র লাভে, জীবের চরিতার্থতা। সেই ভাবই সর্বশাস্ত্রের আকর। এই আকরে মিশাইতে পারিলেই ত্রিতাপের নিরস্তি। এই ত্রিতাপ-নিবৃত্তির জন্মই, উপাসনা বা প্রার্থনা। সন্ধ্যাবন্দনার যে মূর্তির উপাসনা, ইহা মূর্তির হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্ম। নচেৎ বারম্বার মূর্তি ধরিয়া দুঃখভোগবুদ্ধির জন্ম নহে।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

প্রতিমা উপাসনা।

জীবমাত্রের প্রতিমা, পরমেশ্বরেরই প্রতিমা। কারণ পরমাত্মা ব্যতীত অপর কেহ নাই। যাহারা শূদ্র অর্থাৎ বুদ্ধির ব্যবহার দ্বারা নিজের বাবহারিক মঙ্গল করিতেও অক্ষম, অথচ পরমাত্মাতে ভক্তি, শ্রদ্ধা বা প্রীতি ও হীন, এবং অস্তঃকরণ বিবেকশূন্য, লোভযুক্ত, তাহাদের পক্ষে আকাঙ্ক্ষণীয় প্রভু, রাজা, বা রাজকর্মচারী লাভ হইলে, তাহাদের দয়ায়, অজ্ঞান আলস্যপরায়ণ শূদ্রগণ সংশিক্ষা ও সংকার্যো নিযুক্ত হইলে, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের পথ পরিস্কৃত হইতে পারে

এবং বুদ্ধিহীন, কুবুদ্ধির প্রশ্নে জীবিতকালে যাহাতে কষ্ট না পায়, তাহা প্রভুত্ব করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই শূদ্রগণের প্রতিমা উপাসনা, ব্রতপালনের মধ্যম গণ্য । এবং ইহার ফল স্বর্গ বা সুখভোগ বলিয়া বর্ণিত । যাহারা পরমাত্মাকে বা জ্ঞান ও মুক্তিকে চাহে না, অথবা— জাগতিক জীবমাত্রের মঙ্গলের ইচ্ছা না রাখে, কেবল সুখভোগের প্রয়াসী, তাহাদের পক্ষে এ বিধি—নিতান্ত অবিধি নহে । কারণ পরমাত্মা, জীবরূপেই তাহাদিগকে, ঐ সকল সুখ, যথেষ্ট পরিমাণে দিতে পারেন । তবে প্রতিমা না গড়িয়া, প্রত্যক্ষ জীবন্ত জীবমূর্তি বা রাজা, রাজকর্ষচর্য্যী বা প্রভুদিগকে পূজা, সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, এবং তাহাদের উপদেশমত চলিলে সহস্র গুণ ফললাভের আশা অধিক থাকে ।

ধাতুময় প্রতিমা বা ব্রক্ষ লতা ঔষধিতে উপাসনায়, অপর একটি ফললাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে । মনুষ্য, জীব ব্যতীত চেতনার ভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে সাধারণতঃ অক্ষম । স্থূল পদার্থে ব্যক্তির উপস্থিতি, এই ভাব ধারণা করিতে অভ্যাস করিবার চেষ্টায়, ক্রমে বিরাটে চেতনার ভাব জানিবার সম্ভাবনা আছে ; এবং ক্রমে সর্বরূপে একই চেতনা পদার্থের অস্তিত্ব ধারণার সুবিধা হইতে পারে । এজন্য জ্যোতিঃস্বরূপ চেতনময় পরমাত্মা হইতে বিমুখীন অজ্ঞান-ব্যক্তিদেগের পক্ষে, স্থূল পদার্থে চেতনাব্যক্তির উপস্থিতি ধারণার চেষ্টায়, সত্য ধারণার সম্বন্ধে কিছু সুবিধা হইবার আশা । কিন্তু একরূপ উপাসনার সহিত সত্য-বিষয়ক উপদেশ না থাকিলে, অচেতনতাবকেই চেতনভাব বলিয়া ধারণায় রাখিলে, চৈতন্যময় আত্মার জড়াবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, শাস্ত্রে প্রতিমায় চেতনার আবির্ভাব তিরোভাব হয় এবং প্রতিমাই যে

দেবদেবী নহেন, দেবদেবী সূর্য্যমণ্ডল হইতে আসিয়া পূজা গ্রহণান্তর প্রত্যাগমন করেন, এইরূপ ভাবের উপদেশ রক্ষা ; এবং এই উপাসনা অধমাদম উপাসনা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত । ইহার কারণ, যাহাতে অজ্ঞান-গণ, ইহাকেই প্রকৃত উপাসনা মনে করিয়া, শ্রেষ্ঠ উপাসনায় দোষারোপ করিয়া সত্যভ্রষ্ট না হয়, তাহার জন্যই উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব ভাব রক্ষা ।

বিশেষ করিয়া বিচার করিলে, দেখিবেন, জ্যোতিঃপদার্থের অন্তর্বেশের জন্যই, প্রতিমার উপাসনা, নচেৎ প্রতিমা বা প্রতিমার মূল পদার্থের প্রতি অনুরক্ত হইয়া জড়ত্ব লাভের জন্য উপাসনা নহে । জ্যোতিঃই একমাত্র অনুরাগেব পদার্থ । এজন্য প্রতিমা সকলকে চাক্চিক্য ও নানা ভাবের দ্বারা রঞ্জিত করা হয় । এই চিক্ণতা না থাকিলে অজ্ঞানোচ্ছন্ন মনও, ইহাকে কখনই মৃত পদার্থ হইতে অধিক সম্মান দিত না । জ্যোতিঃ বা প্রকাশ পদার্থই চেতনা, এ কারণ যতক্ষণ জীব-শরীরে চাক্চিক্য থাকে, ততক্ষণ জীব-শরীরে চেতন-ব্যক্তির উপস্থিতি জ্ঞাপন রাখায়, জীব-শরীরের সম্মান রাখিতে, জীব বাধা থাকে । এই চাক্চিক্যের অভাব ঘটিলেই, জীব-শরীরই মৃত শব এবং জীবের পারিত্যক্ত ও হতাদৃত হয় । এমত অবস্থায়, কেমন করিয়া মৃন্ময় বা ধাতব প্রতিমা আদি, বাস্তবিক পক্ষে চেতন ব্যক্তি বলিয়া জীবের আদরণীয় হইবে ? আলোক বা প্রকাশ পদার্থই যে চেতনা এবং এই আলোকই যে সম্মানের বস্তু, ইহা বারংবার মৃত ও জীবিত ব্যক্তির শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিলেও, কিছু কিছু ভাব প্রত্যক্ষ হইবে । এই প্রকাশ পদার্থকে চিনিবার জ্ঞান, হিন্দু শাস্ত্রে, ঋশানে যোগ-সাধনার পদ্ধতি । যাহাতে মনুষ্য তেজ ও প্রকাশের ক্রিয়া ও উপস্থিতিভাব অবগত হইয়া, তেজোময় প্রকাশের শরণাগত হইয়া,

সর্বসিদ্ধিরূপ পরমেশ্বরে উপস্থিত হন, ইহাই সর্বপ্রকার উপাসনার মূল উদ্দেশ্য । অতএব হে মনুষ্যকুল, আপনারা নিরতিমান চিত্তে, আপনস্বরূপ যে প্রকাশ পদার্থ চেতনময়, ইহাকে চিনিয়া ইহার সংসর্গে, পরমাত্মারই আশ্বাদ লাভের ইচ্ছা করুন । বার্থ আড়ম্বর করিয়া আপন মাতাপিতার অবমাননাপূর্বক হৃদয় ও জগতকে কলুষিত করিবেন না । এই প্রকাশই অবতার, ঋষি, মুনি, রাজা, বাদশাহ, শূরবীর, পণ্ডিত প্রভৃতি । ভাল করিয় বুঝিলেই দেখিবেন যে, আপনারা প্রকৃতপক্ষে, আলোক পদার্থকেই সম্মান করিতেছেন; অথচ ইহা না বুঝিয়া, আলোকের অবমাননার চেষ্টায় আপনাদিগেরই অবমাননার প্রশ্রয় দিয়া আপনারাই ক্ষুদ্র অন্তঃকরণে ম্রিয়মাণ রহিয়াছেন । যতক্ষণ নিজে আলোকরূপে শরীরে প্রকাশ আছেন, ততক্ষণ আলোক পদার্থকে চিনিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, শরীরে আলোকের অপ্রকাশে, কে আর কাহাকে চিনিয়া সম্মান রাখিয়া আনন্দভোগ করিবে ?

উপাসনার বিষয় সকল, শাস্ত্রভাবে বিচারপূর্বক কৃত হইলে, হৃৎকের সম্ভাবনা অল্প । অতএব বিচার করিয়া দেখুন, স্থূল-মূর্তি, স্থূলেই নিশ্চিত ; সূক্ষ্ম মূর্তি ভাবের দ্বারা গঠিত হয় এবং কারণ-মূর্তি চেতনা বা ব্যক্তি আশ্বাদমাত্র । যদি ভাব বা আশ্বাদ লাভের জগৎ মূর্তি-কল্পনার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা জ্যোতিঃ বা চেতনা পদার্থের নিশ্চিত মূর্তিভাবচিস্তনের প্রয়োজন । কারণ চেতনা বা জীবন্তভাব-হীন মূর্তি, মনবুদ্ধিকে জড়ত্ব ঘটাইয়াই থাকে ; এবং জড়তা, আশ্রয় প্রকাশের বিরোধী বলিয়া, ব্রহ্মলাভের প্রতিবন্ধক হয় ।

ব্রহ্ম পূর্ণ । বাহ্য কিছু আছে, ব্রহ্মই আছেন । কিন্তু ভাবের

দিচ্ হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভাব ভিন্ন ভিন্ন বালিয়া, সর্বভাবেই ব্রহ্মভাব নহে ; এবং এই ব্রহ্মভাব লাভ না হইলে, সমস্ত ব্রহ্ম কি ব্রহ্ম নহেন, এ জ্ঞান বা অনুভূতি হয় না । অতএব যাহার দ্বারা ব্রহ্মভাব লাভ হয়, তাহাই উপাসনার প্রশস্ত উপায় ; এবং ইহার যাহা বিরোধী, তাহাই সত্যলাভের প্রতিবন্ধকের কারণ ও পরিত্যাজ্য । সর্বজীবের স্থূল শরীরই পরমাত্মার শরীর ; এবং জীবন্ত শরীরে, পরমাত্মার চেতনা বা জীবন্তভাব লাভেরও সহায়তা অধিক আছে । এমত অবস্থায় যাঁহাদের প্রতিমা উপাসনা করিবার প্রবৃত্তি, তাঁহাদের পক্ষে, পরমাত্মা আপন ইচ্ছামত, যে জীবপ্রতিমারূপে প্রকাশ হইয়া, তাহাতে চেতনভাবে বর্তমান রহিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা উদ্দেশ্যে, তাঁহার ঐ জীবপ্রতিমার উপাসনা করা, ধাতু আদির নির্মিত প্রতিমার উপাসনা করা অপেক্ষা, অধিক ফলদায়ী হয় ; এবং কালক্রমে এই ভাবের উপাসনায়, চেতনার প্রতি নিষ্ঠা উৎপন্ন হইয়া, শুদ্ধ চৈতন্য আনন্দময় পরমাত্মার উপাসনা করিবার শক্তি জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে । সমস্ত জীব-প্রতিমাই পরমেশ্বরের প্রতিমা ; এবং যাহাতে পরমাত্মা জ্ঞানে, প্রত্যেকে প্রত্যেক জীবের মঙ্গল-চেষ্টায় ও সেবায় রত থাকেন, তাহারই জন্ত, প্রতিমা উপাসনা বালিয়া নাম রাখা হইয়াছে ; এবং চেতন জীবমাত্রের সেবা করাই, যথার্থতঃ লোকের প্রত্যক্ষ চেতনাশক্তির অংশরূপ দেব-দেবীর প্রতিমার উপাসনা বুঝা আবশ্যক ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

গায়ত্রীত্যাগে সন্ন্যাস ।

(২৬৬)

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর গায়ত্রীত্যাগের প্রথা শ্রুতি-গোচর হয় । এই গায়ত্রী-ত্যাগের স্বার্থ ভাব অবগত না হইয়া, অহঙ্কার-পন্থবশ সাধক, মহাশক্তির অবমাননা করিয়া নিরস্তুর কষ্টভোগ করিতে-ছেন । সত্য ভাব অবগত হইয়া, সত্যের সন্মানে শাস্তির উদয় হয় । এজন্য এ বিষয়ের সত্যাসত্য, বিশেষরূপ বিচার্য্য ।

প্রথমে বুঝা প্রয়োজন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মগায়ত্রী পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি, কিম্বা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু? বস্তুর দ্বিতীয়ত্ব, অজ্ঞান ব্যতীত গ্রহণীয় নহে । কারণ, যাহা আছে মাত্র বলিবার বিষয়, অথবা যাহা মন-বাণীর অতীত বস্তু, তাহার সম্বন্ধে একের অধিক সংখ্যা কি প্রকারে অসম্ভব বা অসম্ভব হইবে, বা বিচারে পাওয়া যাইবে? অতএব ব্রহ্ম ও ব্রহ্মগায়ত্রী বস্তুভাবে পৃথক্ নহেন । যদি ব্যক্তিভাবে ভিন্ন ভিন্ন হন, তাহা হইলে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মগায়ত্রী উভয়ই ব্যাপ্তি এবং ইঁহা-দের রূপ গুণ, ক্রিয়া, শক্তি, পৃথক্ পৃথক্ হইবে । একের কার্য্যে, অপরের কোন অধিকার থাকিবে না । কারণ, উভয়কেই বস্তু হইতে স্বতঃপ্রকাশ ধরিতে হইবে । আর যদি ব্রহ্মগায়ত্রী ব্রহ্মেরই প্রকাশ হন, তাহা হইলে গায়ত্রীর ত্যাগে, ব্রহ্মকেই ত্যাগ করা হয় বা গায়ত্রীর অবমাননায় ব্রহ্মেরই অবমাননা । ব্যক্তিভাবে, শক্তির অভিমানের উপরেই নির্ভর করে । কোন শক্তির অভিমান ব্রহ্মে, আর কোন শক্তির অভিমান, ব্রহ্মগায়ত্রীতে প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া বলিতে হইবে । যদি সর্বপ্রকার সংশক্তি ব্রহ্মের, আর অসংশক্তি গায়ত্রীর হয়, তাহা হইলে বুঝা প্রয়োজন যে, যেবস্তু

হইতে এই সদসত্তের অভিমানীর প্রকাশ, সেই বস্তু হইতেই জীবও প্রকাশ। কিন্তু ভাবে ভিন্ন হইলেও বস্তুভাবে সকলই এক। এই এক বস্তুতে সৎ অসৎ উভয়ই আছে। যাহা এক সময় সৎ বলিয়া প্রকাশ,—ইহা অপর সময় অসদ্ভাবে প্রকাশ না হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। যদি পরিবর্তন অসম্ভব হয়, তাহা হইলে জীবভাবই যখন সৎ অসৎ উভয়রূপ, তখন জীব নিজের এক অংশ কেমন করিয়া পরিত্যাগপূর্বক ভাবান্তরে বর্তমান থাকিবেন; এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মগায়ত্রীর, ব্যক্তিগত ভেদ থাকায়, যদি ইহাদের কোন কালে পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে জীবও ইহাদের হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া জীবত্ব হইতে কেমন করিয়া, ব্রহ্মত্বে পরিবর্তন ঘটবে? এইরূপ বিচার দ্বারা দেখা যায় যে, গায়ত্রী ত্যাগ বাস্তবপক্ষে অভিমানমাত্র। কারণ যিনি আছেন বলিয়াই সমস্ত রহিয়াছে বা যিনিই সমস্ত, তাঁহাকে কে, কি প্রকারে, ত্যাগ করিবে?

বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ব্রহ্মগায়ত্রী নাই। ব্রহ্মেরই জগৎভাবে প্রকাশ থাকার নাম ব্রহ্মগায়ত্রী। সৎ, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণই জগৎ বা ব্রহ্মের তিন জাতীয় শরীর; অর্থাৎ কারণ, স্থল, সূত্র ভাব। যতক্ষণ পর্যাস্ত, এই তিন ভাব, জীবে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ স্বরূপ বা এক রসাস্বাদরূপ অপরিবর্তনীয় ভাব প্রকাশ থাকে। অতএব একমাত্র অমৃতরসস্বরূপ অপরিবর্তনীয় ভাব জীবে যতক্ষণ প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ ব্রহ্মভাব বা স্বরূপভাব প্রচ্ছন্ন থাকায়, শাস্তির পরিবর্তে অশান্তিই প্রকাশ হয়। এই কারণ ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন জগৎনামক ভাব ত্যাগ করিয়া, এক ভাবে অবস্থান করিবার জন্তই গায়ত্রী অর্থাৎ গুণময় ভাব ত্যাগ

করিবার রীতি। বাস্তবিক গুণ বলিয়া বস্তু হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। বস্তুরই প্রকাশের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, রূপ, গুণ, ক্রিয়া, বোধ হয় মাত্র। এই ভিন্ন ভিন্ন বহু রূপ, গুণ, শক্তি, ক্রিয়া, ভিন্ন অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব ভাব মন হইতে ত্যাগ করাই গায়ত্রী ত্যাগ। নচেৎ গায়ত্রী ত্যাগ অসম্ভব; এবং গায়ত্রী ত্যাগের চেষ্টায় কষ্ট ও অশান্তির বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক।

দেহ রহিয়াছে, অথচ “দেহী নহি” এরূপ বলা আর না বলা, উভয়ই সমান। যতক্ষণ জীব দেহে রহিয়াছেন, ততক্ষণ দেহীর ভোগাভোগ ঘটবে; এবং দেহী বলিলেও, দেহে ও দেহী না বলিলেও দেহেই অবস্থান করা স্বাভাবিক। বাস্তবিক পক্ষে দেহী না হইলে, আমি দেহী নহি, ইহা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? দেহী সংস্কার জীবাশ্মারই ভাব এবং বিদেহ ভাবও জীবাশ্মার। যতক্ষণ এই উভয় ভাব একত্রে জীবে প্রকাশ না থাকে, ততক্ষণ জীব আপনাকে দেহেই আবদ্ধ অনুভব করেন। এই বন্ধন নিবন্ধন, কষ্টকে অপসারিত করিবার জন্ত, আমি দেহী বা আমি দেহী নহি এইরূপ বার্থ চীৎকার। কষ্টের উপশমের জন্তই ব্রহ্মোপাসনায়, ব্রহ্মপ্রসাদে দেহী ও বিদেহীর ভাব অবগত হইয়া, বন্ধনমুক্তির পরপারে যাইয়া, এক সত্য ভাবে জাগরিত হইবার উদ্দেশ্য। দেহ, দেহী ও বিদেহ, বিদেহী ভাব, একই ব্রহ্মে উপশম করিবার জন্ত গায়ত্রী-রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব ত্যাগ করিয়া, স্বয়ংই এক মাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভাবে অবস্থান করিবার প্রয়াসে, গায়ত্রী ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসের ব্যবস্থা। দেহী, বিদেহী ও দেহ ও দেহাতীত ভাব, গায়ত্রী ও ব্রহ্ম, পৃথক্ পৃথক্ বহু আছেন, এইরূপ নানা ভিন্ন ভাব, একই বস্তু ও ব্যক্তিরই উপস্থিতি মাত্র, এই জ্ঞানই, যথার্থ সন্ন্যাস অবস্থা।

কারণ এই জ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টিভাব-রূপ গায়ত্রীকে ত্যাগ করায়। নচেৎ মন্তক মুণ্ডন করিয়া গায়ত্রী উপাসনাদি বা সংকার্য্য ত্যাগ করিলে, সন্ন্যাস হয় না। সর্ব্ব পরার্থ রূপ, গুণ, ক্রিয়া, একই অপরিবর্ত্তনীয় যাহা তাহাই, এই ভাব লাভ হইলে, সাধক আপনাকে অবিনাশী দেহবর্জ্জিত চিদানন্দস্বরূপ অনুভব করেন। ইহাই দেহাভিমান ত্যাগ বা প্রকৃত সন্ন্যাস অবস্থা ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

সন্ন্যাসীর অগ্নিত্যাগ ।

অগ্নি-ব্রহ্মই, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিশেষ রূপ । এই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে ত্যাগ করা অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অভেদে প্রকাশ থাকাই অগ্নিত্যাগ । নচেৎ ব্যবহারীর অগ্নিকে ত্যাগ করিয়া, কখন কোন কার্য্য হইতে পারে না ; এমন কি, সন্ন্যাসী, আপনাকেও সন্ন্যাসী বলিয়া, প্রকাশ বা অনুভব করিতেও অক্ষম হন ।

ভগবান্ স্বভাবতঃ অগ্নিরূপে প্রকাশ হইয়া, একভাবেব বিনাশ ও অপর ভাবেব প্রকাশ করিতেছেন । অগ্নি-ব্রহ্মই স্থূল অন্নরূপ হইতে, শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ পান । তাপ ভাবই, ইন্দ্রিয়, এইজন্ত মনুষ্যকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্ত, দেহে তাপের সঞ্চার করিবার চেষ্টা । এই তাপ শরীরে থাকিলে আত্মা, সহজে নির্বাণ হইতে পারেন না । কিন্তু তাপ-রক্ষা-শক্তি, শরীরে না থাকিলে, বারংবার তাপ প্রয়োগ করিলেও, উহা দ্বারা তাপ রক্ষা না হইয়া কেবল আত্মার প্রতি কষ্ট দেওয়া হয় মাত্র । কাবণ

তাপকে সূক্ষ্ম শরীর কখনই বন্ধন দিতে পারে না। তাপ-ধারণ-শক্তি, চেতনাতেই অবস্থিতি করে। এই তাপই প্রকাশ ও আত্মরূপে প্রকাশ হয়; এবং তাপকে ধর্ম করিয়া প্রকাশ থাকিতে পারিলে, চেতনার প্রকাশ, অনুভবে আইসে। এইজন্ত, অগ্নি বা তাপকে কমাইলে, ইন্দ্রিয়ভাবে প্রকাশ শাস্ত হইয়া, আত্মার প্রকাশ হয়, এইভাবে বিকাশ করিবার চেষ্টার নামই অগ্নি-ত্যাগ। প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া দ্বারা, শরীরের তাপকে কমাইয়া আসক্তি বা ইন্দ্রিয়তাকে ত্যাগ করিলে, আপনাকে শরীরাতীত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। এই জন্তই সন্ন্যাসী অর্থাৎ শরীরাতীত ভাবাপন্ন হইবার জন্ত, অগ্নিত্যাগের ব্যবস্থা। ইহা অভ্যাস রাখিলে শরীরত্যাগের সময়, ইন্দ্রিয়ের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ ঘটে বলিয়াই, এইরূপ অগ্নিত্যাগের ব্যবস্থা, সন্ন্যাসের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত।

বিরাট ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিরূপ, চন্দ্রমা-জ্যোতিঃই, জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও তাপরূপ ইন্দ্রিয়শক্তির রক্ষাকর্তা; এবং দেহীর ইচ্ছাশক্তি, দেহী বা ইন্দ্রিয়রূপে পুনরায় প্রকাশ হইবার অর্থাৎ পুনর্জন্মের নিমিত্তক। এইজন্ত একমাত্র পরমাত্মাই আছেন, এইভাবে অবস্থান করিবার জন্ত সন্ন্যাসরূপ ব্রহ্মভাব লাভের প্রয়াসে অগ্নি বা তাপরূপ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ত্যাগের ব্যবস্থা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। নচেৎ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ অগ্নিব্রহ্মের সহিত ব্যবহার ত্যাগ করিলে, অগ্নিত্যাগ হয় না। অগ্নিব্রহ্মই জগৎরূপ। বস্তু একই ব্রহ্ম আছেন। অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন করিয়া জগৎ বা অগ্নি আদির পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব ভাবনা। এই ভিন্ন ভাবনা ত্যাগ-করিয়া, একমাত্র পরমাত্মাই আছেন,

এই জ্ঞান লাভই যথার্থ জগৎরূপ অগ্নিকে ত্যাগ করা বুঝা প্রয়োজন। নচেৎ ত্যাগী থাকিতে অগ্নিত্যাগ অসম্ভব।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ওঁ

জ্যোতিঃস্বরূপে গ্রহণ।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃতে গ্রহণ ঘটে, ইহা প্রত্যক্ষ। কিন্তু কেন গ্রহণ হয় এবং গ্রহণ লাগিবার যথার্থ ভাব কি, এ বিষয় ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীর মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন দারণা। ইহার যথার্থ অনুসন্ধান জীবের বিশেষ মঙ্গল আছে, এ কারণে এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

সকলেরই বুঝা প্রয়োজন যে, পরমেশ্বর নিশ্চয়োজনে কোন ব্যবস্থাই রাখেন নাট। আমরা জানি, আর নাই জানি, সমস্তই যে আমাদের মঙ্গলের জন্তই রহিয়াছে, ইহা বিচার করিলে কতক বুঝা যায়। জানা ও না জানার মধ্যে প্রভেদ এই যে, জানিলে উহা আমাদের মঙ্গলের জন্ত ব্যবহৃত হয়, না জানা থাকায়, তাহার অভাব ঘটে।

• সূর্য্যনারায়ণ-জ্যোতিঃ চৈতন জ্ঞানময়; এবং চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ, চৈতন আশ্রয়ময়। যেমন বুদ্ধি, নিশ্চয়ান্বিত প্রকাশ বা জ্ঞান, এবং মন আশ্রয়ানুভবান্বিত প্রকাশ বা অজ্ঞান। যেমন মন ও বুদ্ধি উভয়ই, জ্ঞান বা প্রকাশ ভাবাপন্ন। কিন্তু যেমন ভ্রমজ্ঞান বা অজ্ঞান মনে এবং অপ্রাপ্ত ভাব বা বিজ্ঞান বুদ্ধিতে, প্রকাশ

পায়, সেইরূপ সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশ, অভাস্তভাবাপন্ন, এবং চন্দ্রমা-প্রকাশ, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান বা ভ্রান্তি আশ্বাদযুক্ত। ভ্রম ও ভ্রম দ্বারা একই প্রকাশ পদার্থকে আশ্বাদ ও ভাবরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। নচেৎ প্রকাশ উভয়ই এক। ক্রিয়াজগৎ ভ্রান্তিময় আশ্বাদ রূপ, এই কারণ জাগতিক ক্রিয়ার পরিবর্তনের জন্ত, আশ্বাদময় চন্দ্রমা-প্রকাশের পরিবর্তন আবশ্যক হয়; এবং আশ্বাদের পরিবর্তনের জন্ত, ভাবেরও পরিবর্তন অনিবার্য্য প্রয়োজন বলিয়া, ভাবময় সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশেরও পরিবর্তন হয়। জাগতিক আশ্বাদ ও ভাবের পরিবর্তনের জন্তই, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশের, গ্রহণ ও গ্রহণমুক্তি। যেমন ভোগেচ্ছার পরিবর্তনে, জীবের ক্রিয়ার পরিবর্তন এবং জ্ঞান বা অন্তঃকরণস্থিত ভাব অনুসারে, ভোগেচ্ছার পরিবর্তন হয়, সেইরূপ সূর্য্যনারায়ণ ভাবময়ের প্রকাশের তারতম্যে, চন্দ্রমা-প্রকাশের আশ্বাদের তার-তম্য এবং আশ্বাদময় চন্দ্রমা-প্রকাশের তারতম্যে, ক্রিয়ারূপ জগৎ-স্রোতের তারতম্য হয়। এই জগৎস্রোতের পরিবর্তনের জন্তই, চন্দ্রমা-সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশে, গ্রহণের ব্যবস্থা। যেমন বুদ্ধিতে, একটি ভাবের পরিবর্তনে, বহু আশ্বাদের ও ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়, সেই-রূপ সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশের গ্রহণে, বহুবার চন্দ্রমা-প্রকাশের গ্রহণ, ও বহু জাগতিক ক্রিয়ার, পরিবর্তন হয়; এবং যেমন বুদ্ধির একটা ধারণা, ক্রমে ক্রমে মনের বহু সংকল্প বিকল্প শক্তিকে পরিবর্তন করে, সেই প্রকার, সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশের একবার গ্রহণ রূপ ভাবের পরিবর্তনশক্তির কার্য্য, ক্রমে ক্রমে চন্দ্রমা-প্রকাশে বহুবার গ্রহণ ঘটাইয়া, জাগতিক ক্রিয়ার ও অবস্থার পরিবর্তন হয়। চেতনা, ব্যক্ত বা প্রকাশ হইলে, ব্যক্তিত্ব; এবং এই ব্যক্তিত্ব,

আত্মাদের দ্বারা সীমাবিশিষ্ট হইলে, ভাব। ঐভাবে ক্রিয়া-গণ্ডিতে আসিলেই, রূপ নামে অভিহিত হয়। এ কারণে জগৎরূপ ক্রিয়া-ক্ষেত্রে, চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মপ্রকাশ, রূপ বা ক্রিয়াময় বলিয়াই প্রতীয়মান হন। যাবৎ জীব, চেতনময় পরমাত্মাকে না দেখেন, তাবৎ তাঁহার পক্ষে রূপেরই পরিবর্তন দৃশ্য হওয়া স্বাভাবিক। ঐজন্ত সর্বরূপের আশ্রয়, চন্দ্রমা-সূর্য্যানারায়ণের রূপে বা প্রকাশে গ্রহণ দৃষ্ট হয়। ভগবানের ইচ্ছাশক্তির বা ভাবের পরিবর্তন হইতেছে, এ জ্ঞান, জীবের নিকট অজ্ঞাত থাকে।

যে রূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে, বতটা সত্য উপলব্ধি করা মঙ্গল-কর, তাহা, পরমাত্মা দিতে কুণ্ঠিত নহেন। এই জন্ত ক্রিয়া-ভাবা-পন্ন জাগতিক বুদ্ধিতেও, সত্যের ছায়া প্রকাশ রাখিবার জন্ত, বাহ-বিজ্ঞানে, চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ, সূর্য্যানারায়ণ-প্রকাশের প্রতিবিম্ব এবং চন্দ্রকলার অপ্রকাশ বা গ্রহণ লাগা, সূর্য্যকিরণের অভাব চন্দ্র পদার্থে ঘটে বলিয়া এবং শাস্ত্রানুসারে বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট প্রত্যক্ষ অদ্বৈতভাবরূপ রাহুগ্রাস অর্থাৎ ভিন্নতা হরণ বশতঃ গ্রহণ হয় বলিয়া প্রকাশ রহিয়াছে। ইহার যথার্থ ভাব, ভোগ বা আত্মাদ, ইহাদের কারণরূপ ভাবে, ইহারা প্রত্যাহত হয়। ইহাই ভোগময় চন্দ্রমা-প্রকাশে গ্রহণ ও তিথি-পরিবর্তন। একই কারণে পরিবর্তন হইলে, তিথি, এবং বিশেষ কারণে পরিবর্তন হইলে, গ্রহণ নাম দেওয়া হয়। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রমা-প্রকাশের, প্রকাশ অপ্রকাশ হইলে, গ্রহণ নাম দিবার কারণ এই যে, যে ক্রিয়া জগতে উপস্থিত চলিতেছিল, তাহার প্রবাহিত ক্রিয়ার ভাবাংশ পরিবর্তিত হইল। অর্থাৎ পরমাত্মা পূর্ব্বক্রিয়ার ভাবাংশ গ্রহণ করিয়া ইচ্ছামত নূতন ক্রিয়ার ভাব, বা আত্মাদ জগতে ও জীবে সঞ্চার করিলেন।

সূর্য্যানারায়ণ-জ্যোতিঃ, ভাবময়। ভাব চেতনারই প্রকাশ, একজ্ঞ, চেতনার বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনের জ্ঞান, সূর্য্যানারায়ণ প্রকাশে গ্রহণ লাগে, অর্থাৎ ভাবরূপ প্রকাশ, ব্যক্তিভাব হইতে গৃহীত হইয়া, নূতন ভাব ব্যক্তি চেতনায় প্রকাশ হয়। এই ভাবের প্রকাশ, ব্যক্তিভাবে স্থিতি রাখিবার জ্ঞান আকস্মিক, ক্রিয়াক্রম স্থলের আবরণ হয় বলিয়া জীব-চক্ষে বোধ হয়, গ্রহণ বিষয় জাগতিক বিজ্ঞান চক্ষে এই ভাবেই অনুভূতি ঘটাইতেছেন। ইহার যথার্থ ভাব এই যে, ভাবের পরিবর্তনের জ্ঞান, প্রকাশের সম্পূর্ণ সংহরণ প্রয়োজন হয় না। জীবের নিকট ক্রিয়াক্রম স্থল পদার্থের আবরণ পড়ে মুক্ত। অর্থাৎ প্রকাশই সর্বভাবময় পদার্থ। ক্রিয়ামুক্ত হইলে, এই ভাব জীবে প্রকাশ পায় এবং ক্রিয়াই ভাবের প্রকাশ ও অভাব ঘটায়। জীবের ব্যাপ্তি অর্থাৎ ক্ষুদ্র লক্ষ্যই ক্রিয়াক্রম। নচেৎ চেতনা, প্রকাশ বা ভাব হইতে, ক্রিয়া, অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে; এবং যেমন জীবে, চেতনা দ্বারা ক্রিয়াক্রম ইন্দ্রিয়, পরিচালিত ও সেই ক্রিয়াক্রম বিষয় দ্বারা চেতনার আবরণ বা অজ্ঞান, সেইরূপ সূর্য্যানারায়ণ প্রকাশ দ্বারা পরিচালিত ও উৎপন্ন গ্রহের দ্বারা জ্যোতির অপ্রকাশ-ভাব, মানব-বুদ্ধিতে প্রকাশ হওয়ার নাম, গ্রহণ রাখা হইয়াছে। ক্রিয়াক্রম জড় ও উদ্ভিদ-প্রকাশের পরিবর্তনের জ্ঞান, চন্দ্রমার গ্রহণ, এবং চেতনার ভাব পরিবর্তনের জ্ঞান সূর্য্যানারায়ণ-প্রকাশের গ্রহণ হইয়া থাকে।

মনুষ্য-শরীরের বিষয়, বিচার করিলেও দেখা যায়, মনের পরিবর্তনে, কার্যের পরিবর্তন; এবং বুদ্ধির পরিবর্তনে ভাবের বা আশ্বাদের পরিবর্তন হয়। বিশেষ বিচারশীল ব্যক্তি, বুদ্ধিতে

পারেন যে, যেমন পূর্ণিমায়ে চন্দ্রকিরণ পৃথিবী হইতে প্রত্যক্ষিত হইয়া চন্দ্রগ্রহণ হয়, সেইরূপ মনের প্রকাশ, ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আত্মাদের পরিবর্তন হয় ; এবং যেমন অমাবস্তায় চন্দ্র সূর্য্য একই রেখায় আসিয়া সূর্য্যগ্রহণ ঘটে, সেইরূপ মন ও বুদ্ধি একত্র প্রকাশ হইলে ইন্দ্রিয়জাতীয় ক্রিয়া-রূপ প্রকাশ অদৃশ্য হইয়া ভাবের পরিবর্তন হয়। জীব ক্রিয়াময় রূপে ও ভাবে আপনাকে দেখে বলিয়াই, রূপ মাত্রেরই প্রকাশ অপ্রকাশ দৃষ্ট হয়। ক্রিয়াময় ভাবে, ইহাই প্রত্যক্ষ করা, স্বাভাবিক। কারণ পরমাত্মাই, জীবের নিকট সাধারণতঃ এই ভাবে প্রকাশ রহিয়াছেন। তাঁহার দয়ায় সত্য লাভ ঘটে। নচেৎ লক্ষ চেষ্টায়ও, চেষ্টা দাতার দ্বার উদ্ঘাটন করিতে জীব অসমর্থ।

প্রাণায়াম-পরায়ণ ব্যক্তিগণ, এ বিষয় সহজে বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনার আশায়, এখানে দুই একটা বিষয় প্রকাশ করা হইল। যাহারা প্রাণায়াম দ্বারা অল্পসমুদয়মধ্যে, মনকে ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাহরণ করিতে পারেন, তাহারা বুঝিবেন যে, মনের বাসনা অনুসারে মনের প্রকাশ অপ্রকাশের সময় ক্রিয়া হইতে থাকে। স্বপ্নেও চরিত্র অনুসারে ভেগ হয় ; এবং ভাবপ্রকাশের সময়, বুদ্ধি নিষ্পন্দ বা স্তম্ভিত থাকে, তাহার পর, বুদ্ধির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বরূপ ও আত্মাদ ত্যাগ হইয়া, ভিন্নরূপ প্রকাশ ও আত্মাদযুক্ত ভাবপ্রকাশ হয়। যেমন ভাবের পরিবর্তনে, ক্রিয়ার স্থায়ী পরিবর্তন হয়, সেইরূপ ক্রিয়ার পরিবর্তনেও চেতনাতেও, নূতন নূতন ভাব ফুটিতে থাকে।

কিন্তু ক্রিয়া স্থির থাকিলেও ভাবের চঞ্চলতার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ভাবের স্থিরতা থাকিলে, বিশেষ কারণ ব্যতীত,

ক্রিয়ার পরিবর্তন হয় না। এ কারণ প্রার্থনা ও সাধনাদি ক্রিয়াঃ দ্বারা ভাবের উপলব্ধি হইলেও, যতক্ষণ ভাব স্থির না হয়, ততক্ষণ ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ শান্তিলাভে বঞ্চিত থাকে। ক্রিয়া দ্বারা যে ভাব লাভ হয়, উহার ভিত্তি ক্রিয়াময় জগৎ, একারণ জগতের চঞ্চলতা নিবন্ধন, ভাবেরও চঞ্চলতা হয়। চৈতন্যই নিত্য স্থির, এইজন্ত পরমাত্মার দয়ায়, যে ভাব, চেতন জীবভাবে প্রকাশ হয়, উহা স্থির থাকে। অতএব, সত্যভাব স্থির রাখিবার জন্ত, পরমাত্মারই রূপার প্রয়োজন। মনভাব একেবারে নিরস্ত থাকিলে, বুদ্ধিভাব কেবলমাত্র ব্যক্তি বা চেতনাভাবেই বর্তমান থাকে। এই ভাবই সূর্য্যানারায়ণ-প্রকাশের গ্রহণ অর্থাৎ ক্রিয়াতীত ভাব। সূর্য্যগ্রহণের সময় যেমন জগতে সূর্য্যকিরণের অভাব হয়, সেই প্রকার, এই ব্যক্তিভাব বা কেবলমাত্র চৈতন্যভাবে অবস্থানকালে, মন ও ইন্দ্রিয়াদির ভাব লোপ পায়; এবং যেমন চন্দ্রমা-গ্রহণে জগতে জ্যোৎস্না-কিরণের অভাব ঘটে, সেইরূপ মন, যত পরিমাণ আলোকরূপে বা জ্ঞানভাবে প্রকাশ হয়, তত পরিমাণ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মে। যেমন সূর্য্যগ্রহণের পূর্বেই অমাবস্তা আবশ্যক, সেইরূপ বুদ্ধি, ব্যক্তিভাবে স্থিত হইবার পূর্বেই, মনোভাব লয় হওয়া আবশ্যক; এবং যেমন পূর্ণিমা তিথি না হইলে, চন্দ্রের গ্রহণ হয় না, সেইরূপ কোন ক্রিয়ার, পূর্ণ আশ্বাস লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, মনের সে ভাবের ভাবান্তর হয় না। গ্রহণকাল, ভাব ও আশ্বাদের পরিবর্তনকাল বলিয়াই হিন্দুশাস্ত্রে এই সময় সংকার্য্যের বিশেষ করিয়া বিধি রাখিয়াছেন।

কৃষ্ণপ্রতিপদে চন্দ্রগ্রহণ লাগিবার কারণ এই যে, মন সম্পূর্ণরূপে তাহার চেষ্টা বা কার্য্য সমাধা করিয়া হতাশ হইতে আরম্ভ হইবার

কালেই, তাহার ক্রিয়ার পরিবর্তনের স্বাভাবিক সময় এবং গুরু-প্রতিপদের আরম্ভে, সূর্য্যগ্রহণ হইবার কারণ যে, মন বুদ্ধি উভয়ই হতাশ হইয়া, অহঙ্কার নিবৃত্ত হইলে, তবেই চেতনাভাব হইতে লক্ষ্য বা ভাবের প্রকাশ, প্রথমে উপস্থিত হইয়া, পরে বুদ্ধি, সত্যাসত্যের ভাব স্থির সিদ্ধান্ত করে। এইজন্ত গুরুপ্রতিপদে সূর্য্য-গ্রহণ লাগিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ভাবের পরিবর্তনের জন্তও, অহঙ্কারের খর্ব্বতা এবং ক্রিয়ার পরিবর্তনের জন্ত, আত্মাদের পরি-বর্তন আবশ্যক। এই পরিবর্তিত ক্রিয়াই, চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতির গ্রহণ বুঝা প্রয়োজন।

ও

যুগোৎপত্তি ।

ইহা সাধারণতঃ ধারণায় আসা স্বাভাবিক যে, যখন সত্য যুগে, লোক সকল সত্যপরায়ণ ছিলেন, তখন পাপময় কলি কেমন করিয়া আসিল? সত্যপালনের ফলে, পাপের আবির্ভাব, কিম্বা পাপের অণু কোন হেতু আছে? যদি পুণ্যকার্য্য পাপকে ডাকিয়া আনিয়া থাকে, তাহা হইলে, সংকার্য্যের ফলে জগতের মঙ্গল আশা করা নিষ্ফল। আর যদি অসৎ কার্য্যের ফল, হৃদশা-ভোগ হয়, তাহা হইলে অসৎ কোথা হইতে আসিল? ইহা স্থিরীকৃত হইলে দুরাচার পরিহারের পথপ্রাপ্তি, সম্ভবপর হইতে পারে। অতএব যুগপ্রকাশের বিচারের পূর্বে পাপ পুণ্য ও তাহার গতিবিধি অবগত হওয়া প্রয়োজন।

কোন ব্যক্তির কষ্টের বা কষ্টের কারণ উৎপন্ন করার নাম পাপ, পক্ষান্তরে ব্যক্তির সুখের সহায়তাই পুণ্য । এই পাপ পুণ্য দুইভাগে বিভক্ত । প্রথম—জীবের ব্যক্তিগত সুখ বা দুঃখের প্রবর্তক হওয়া । দ্বিতীয়তঃ সত্যস্বরূপ পরমাত্মা ব্যক্তির নিয়মের প্রতি-পালন বা ব্যভিচার করা । মূলে উভয় প্রকারই এক । অর্থাৎ সত্যেরই অনুগত হওয়ার নাম পুণ্য এবং অসত্যকে গ্রহণ করাই পাপ । যেহেতু সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আজ্ঞা পালনে, কোন ব্যক্তিরই প্রকৃত কষ্টের কারণ হইতে হয় না ।

ইচ্ছাই সর্বপ্রকার কর্মের প্রবর্তক । এই ইচ্ছাশক্তি সর্ব-জীবের হিতের প্রতি লক্ষ্যযুক্ত থাকিলেও প্রমাদ বশতঃ জীবের দ্বারা অহিত কার্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব নহে । কিন্তু দ্বয়াময় অন্ত-ধ্যামী পরমাত্মার পক্ষে, এ অপরাধ পরিহার স্বাভাবিক । কারণ তিনি জানেন যে, জীব অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন । এবং ইহা তাঁহারই জগৎ স্রোতের অন্তর্গত । অতএব সং ইচ্ছা অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির হিতাকাঙ্ক্ষা রাখাই পুণ্যের বীজ । এবং কোন ব্যক্তির অহিত কামনাই পাপের মূল স্বরূপ ।

জগতের হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাসাধ্য সত্যের অনুগামী হওয়াই প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রেই কর্তব্য । কোন ব্যক্তির অহিত বা কষ্ট হইলে, অপর বহু লোকের হিত বা শাস্তি ষটিতে পারে, এরূপ ইচ্ছার মধ্যেও পাপ নিহিত । কারণ বাস্তবিক যাহা হিত, তাহা কাহারও পক্ষে অহিত হইবার সম্ভাবনাও নাই । যেমন অগ্নি, সকলের পক্ষেই অগ্নি । একের পক্ষে অগ্নি, অপরের পক্ষে বরফ হয় না । সেইরূপ যাহা মঙ্গল, তাহা সকলের পক্ষেই মঙ্গল । ইহা আপাত চক্ষে অমঙ্গল বলিয়া বোধ হয়, তাহা বাস্তব নহে ।

ইহাই বুঝা আবশ্যক । অতএব মঙ্গল ইচ্ছার মধ্যে সৰ্ব্ব ব্যক্তিগত মঙ্গল ইচ্ছাই বর্তমান । অপর পক্ষে ব্যক্তিগত কৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিজের সহিত জগতের দুঃখ আকাঙ্ক্ষাই নিহিত আছে । এ কারণ এককে সৰ্ব্ব হইতে বাদ দিয়া সার্বজনিক শুভ ইচ্ছা সুখে পরিণত না হইয়া, দুঃখকেই আকর্ষণ করে ।

* হিন্দুশাস্ত্র-পর্যালোচনায় জানা যায় যে, সত্যকালে একমাত্র সত্যস্বরূপ নারায়ণের উপাসনা হইত । কেহ কাহারও অহিতের ইচ্ছা না রাখিয়া ভক্তগণ আপনার ও অপরের মঙ্গলেরই সহায়তা করিতেন । জগৎশ্রোতে অসং লোক থাকিলেও, সদ্ব্যক্তিদিগের অন্তরে অসত্যের নির্ঘাতন-কামনা জাগিত না । তখন লোক অসত্যের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য সংস্বরূপ পরমাত্মারই দ্বারা প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন । ক্রমে বলবান্ ব্যক্তি বা অবতার-রূপে পরমাত্মা প্রকাশ হইয়া কৃষ্টির দমন করায়, সদ্ব্যক্তিদিগের অন্তরে কৃষ্টির দমন ও কৃষ্ট লোকের কষ্ট টুংপন্ন হইক, এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতে লাগিল ; এবং একমাত্র পরমাত্মারই যে সং অসং শক্তি, ইহা ধারণা হইতে অন্তর্মিত হইয়া, দেব ও দানবের শক্তির সহিত ভগবানেরও পৃথক্ শক্তির কল্পনা হইয়া, কতক ব্যক্তির নির্ঘাতন ও কতক ব্যক্তির সুখাকাঙ্ক্ষা জীবে প্রকাশ হইল এবং ব্যক্তিগত অহিতাকাঙ্ক্ষা যে পাপপূর্ণ, ইহা মন হইতে অপসারিত হইল । অসত্যের নিবারণ প্রয়োজন—এই বাসনা প্রবল হওয়ায়, উপায়ের ত্রায় অন্যান্যের গুরুত্বতাব, অসত্যের ছায়ায় ঢাকিয়া গেল এবং কৃষ্টির দমনকারিণী ব্রহ্ম-শক্তি বা জীবকে অবতার নামে অভিহিত করিয়া ভগবান্ হইতে পৃথক্ সম্মান ও কালক্রমে পূজা করিয়া প্রকারান্তরে অসত্যেরই

সম্মান ও আধিপত্য বিস্তারের পথ উদ্ঘাটিত হইল। যেমন, যে জীবের আহাৰলাভ যত সহজ, সেই জীব তত অধিক জন্ম লাভ করে, সেই প্রকার যে চরিত্র বা গুণ, মনুষ্য কর্তৃক যত অধিক সম্মানিত হয় বা সহানুভূতি পায়, সেই চরিত্র বা গুণ তত অধিক পরিমাণে প্রকাশ হয়। এ কারণ অবতারের চরিত্রানুসারে যুগগত লোকচরিত্রও সেইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত মান ও অপমানের দ্বারা চরিত্রেরই সম্মান ও অসম্মান করা হয়। এ কারণ অবতার-ব্যক্তির পক্ষে পাপ পুণ্য না থাকিলেও, উপাসক-গণের পক্ষে পাপ বা পুণ্য অর্থাৎ সদসদগুণের প্রকাশ হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণ সত্য ধারণার পক্ষে একমাত্র নিরঞ্জন এক-রস-স্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মার উপাসনাই জীবের পক্ষে শ্রেয় এবং সদগুণকে আশ্রয় করিবার জগৎ জীব মাত্রেয়ই বা অবতার-দিগের সার্বজনিক আমিত্বভাব ও মঙ্গল-কামনার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যিক; এবং উপস্থিত জগতে যেখানে, যে ব্যক্তিতে সদগুণ আছে, সদগুণের জন্ত তাহার সম্মান এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সদগুণের আবাহনই জীব মাত্রেয় বিশেষ কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করিলে পরমাত্মার রূপায় জগৎ অসং পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই ঘোর কলি-রূপ পাপ হইতে পুণ্যরূপ সত্যের জাগরণ। শাস্ত্রে লেখা আছে যে, অত্যাচারীর প্রতিও অত্যাচার হইতে থাকিলে, অত্যাচারীদিগের অন্তরে অত্যাচার না হউক, এইরূপ ইচ্ছা হইলে সত্য যুগ আগমন করিবেন।

যুগাদির পরিবর্তন-বিষয় এই ভারতবর্ষেই বিশেষ করিয়া লক্ষিত হয়। দেখা যায়, সত্যযুগে নরসিংহ ও বামন অবতার

দ্বারা হিরণ্যকশিপু বধ ও বলী ছলিত হইয়াছিল এবং ভগবান্ যেন পক্ষপাতী, এইরূপ বিশ্বাস জীব-জগৎ উৎপন্ন হওয়ায় সত্যের এক পাদ লুপ্ত হইয়া তিন পাদ পূর্ণ্য ও এক পাদ পাপ-যুক্ত ত্রেতাযুগের প্রকাশ হয়। ইহার যথার্থভাবে, জীবে, পূর্ণরূপ পর-মাত্মার অবিনাশী, অবায়, অখণ্ড, নিত্য, আনন্দ, সত্যতাব অন্তর হইতে মুছিয়া, প্রকৃতি-পুরুষের অবিচ্ছিন্ন ঐক্যতাব ত্যাগ করিয়া—জীবশক্তি, পুরুষশক্তি (চেতনা) ও প্রকৃতিশক্তি (জড়) এই তিনের পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিত্বের সহিত পৃথক্ পৃথক্ শক্তি, আকাজ্জা ও চেষ্টা, কল্পনা আরম্ভ হইল। ইহাই রাবণ-রূপ অহঙ্কার কর্তৃক জীবাশ্মারূপ রামচন্দ্রের সতী সীতারূপ ব্রহ্মজ্ঞান মহাশক্তির হরণ এবং সাধনা-রূপ সমুদ্র পার হইয়া তত্ত্বজ্ঞান-রূপ বশিষ্ঠের উপদেশে দশ ইন্দ্রিয়রূপ দশাননের বিনাশরূপ অভেদভাব লাভ করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ উত্তর-খণ্ডে, রাজারূপ অদ্বৈতভাবে রাম-রূপ আত্মা অভেদে স্থিতিলাভ করিলেন। এবং রাবণ বিনষ্ট হইলেও, রাবণ-পত্নীর বৈধব্য অর্থাৎ মস্তকহীন না হইবার কারণ এই যে, দশ ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ যে বস্তু, তাহা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত অভেদে স্থিত হইলে, ইন্দ্রিয়ের মূল বস্তু যে প্রকাশ, তাহা অবিনাশী ব্রহ্মপ্রকাশ, ইহাই রাবণের চুলি নির্মাণ না হইবার ও রাবণপত্নীরূপ চিৎশক্তির মস্তক পূর্বের স্থায় অখণ্ড থাকিবার হেতু। যে জীবাশ্মার মধ্যে কেবলমাত্র পূর্বোক্ত তিনটি মাত্র ভেদভাব থাকে, তিনিই ত্রেতাযুগের রামের স্থায় রাবণবধরূপ সাধনা-কার্যের উপযুক্ত। শাস্ত্রে সাধনার ক্রম নির্দেশ করিবার জন্যই বিশেষ করিয়া, এইরূপ আধ্যাত্মিক দিয়াছেন, যাহাতে জীব আপন অবস্থা বুঝিয়া ভগবানে অনুরক্ত ও পথ অনুসন্ধান ও

অনুসরণ করিতে সক্ষম হন। নচেৎ ভগবান্ হইতে ভিন্ন করিয়া মনুষ্যরূপের পূজার জ্ঞান এ আধ্যাত্মিক নহে।

এইরূপ স্থূল-সূক্ষ্মের ও ব্রহ্ম-জীবের বস্তুগত ভেদ-কল্পনাই দ্বাপর যুগের লীলা। এই অবস্থায় জীবাত্মার পক্ষে চেতনা ও অচেতনতা একই বস্তু, কি পৃথক্ বস্তু, এই বিচাররূপ যুদ্ধের আয়োজন। 'এই দ্বাপর যুগ, যাহার অন্তরে প্রকাশ পায়, তাঁহারই সাধন-যুদ্ধের প্রয়োজন। এই সাধন-যুদ্ধের স্থান অহঙ্কার; বিষয়-ভোগ-বিলাস, যোদ্ধা; একদিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি; অপরদিকে জাগতিক ভোগ্য পদার্থ সকল। জ্যোতিঃরূপ স্বেত অশ্ব দ্বারা প্রবাহিত শরীর-রথে, বিবেক-যুক্ত যুযুক্ষ অর্জুনরূপ জীবাত্মা, কৃষ্ণ-রূপ পরমাত্মা গুরু দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া সর্ব অহঙ্কারকে জলাঞ্জলি দিয়া পরমাত্মাই যে প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে প্রকাশ রহিয়াছেন, তাঁহার অতিরিক্ত কেহ বা কিছু নাই, ইনিই একমাত্র হর্তা, কর্তা, বিধাতা, নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে একই পুরুষ বিরাজমান, এই জ্ঞান লাভ করিয়া জড় চেতনার ভেদরূপ যুদ্ধে, পুরুষ-কাররূপ দুর্যোধনের প্রাণত্যাগের পর অবসান করিলেন। দ্বাপর অর্থাৎ যে সকল সাধকের অন্তরে জড় চেতনার ভেদজ্ঞান আছে, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ সাধনাই প্রথম অবলম্বনীয়, ইহা জ্ঞাত করিবার জ্ঞানই দ্বাপরের কুরুপাণ্ডবের আধ্যাত্মিক।

সর্ব প্রকার পার্থক্যই কলিযুগের মূর্তি। কাহারও সহিত কাহারও মিল না থাকা, এমন কি নিজ নিজ অন্তরের ভাবের সহিত, আপন ব্যবহার-কার্যের পর্য্যন্ত পার্থক্য থাকাই যৌর কলির অবস্থান। সর্বপ্রকার বিবাদ বিসংবাদ, দ্বন্দ্বীতি অবলম্বন

করাই কলির স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ । কি ব্যবহারিক, কি পারমাধিক, সকল প্রকার ভিন্নতাই এই যুগের অবস্থা । এই কারণে এইরূপ অন্তঃকরণবিশিষ্ট সাধকের পক্ষে, প্রথমতঃ সৰ্ব্বপ্রকার জাতিগত, সমাজগত, আচারগত, উপাশ্রুগত ভেদভাব ত্যাগ করিয়া, সমস্ত ভাবে একই ব্রহ্মাকারে ধারণা করা প্রয়োজন । এইরূপ ধারণা করিলেই সত্যযুগরূপ একমাত্র পরমাত্মার উপাসনার অবস্থা আসিলে সত্যের উপাসনার দ্বারা শাস্তির উপায় হয় । এই কলিকালরূপ অনিশ্চয়াত্মক, সন্দিগ্ধ অবস্থায় প্রকৃত সাধককে কোন সমাজ, জাতি, বা উপাসকগণ দৃঢ় বন্ধন দিতে পারে না বলিয়াই, এই যুগের সাধক অল্প সময়ের মধ্যে ভগবানের কৃপায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন । এ যুগে ভগবান্ ব্যতীত বাস্তবিক অপর ব্যক্তি হইতে ভরসা পাইবার উপায় নাই বলিয়াই, প্রকৃত মুমুক্শু ভগবানে আত্ম-সম্পূর্ণ করিলে পরমাত্মা সহজেই দয়া করিয়া মুক্তি দিতে পারেন বা দেন । এই ভাব বুঝাইবার জন্ত কলিযুগের বর্ণনা। জীব-মাত্রেরই এই চতুষ্টয়রূপ চারি প্রকার আন্তরিক অবস্থাপন্ন । যাহার অন্তর যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থা হইতে কি প্রকারে ব্রহ্মলাভ ঘটে, তাহা বুঝাইবার জন্ত যুগধর্মের বিবরণ । ইহা বুঝিয়া সাধক আপন আপন অন্তঃকরণ অনুসারে সাধনা করিয়া ও ভগবন্নিষ্ঠ হইয়া মঙ্গলাকাজ্জ্বা রাখিলে তাহার সাধনপথ সুগম ও সিদ্ধি লাভ হয় ।

একই সত্যকে, এক সত্য নিত্য ভাবে না দেখিয়া আসক্তিবশতঃ পরজ্ঞানে সত্য, মিথ্যা ও ভোগ ভাব এবং ভোগের জন্য বিবাদ উৎপন্ন করিয়া, নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মকর্মের প্রবর্তনায়ই ভিন্ন ভিন্ন যুগরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইয়া

সত্য ধর্ম বা যুগ বিনষ্ট হইয়াছে। নিত্য সত্যের প্রতি লক্ষ্যশূন্য হইয়া অবতারাদির উপাসনা প্রবর্তিত হওয়াই ইহার মূল কারণ ।

অবতার বহু। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁহাদের ব্যবহার, চরিত্র ও কার্য ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণ যিনি যে চরিত্রবিশিষ্ট, তিনি তাঁহার অন্তরের অনুরূপ অবতারের উপাসক হইতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে তাঁহার চরিত্রের পরিবর্তন না হইয়া উক্ত চরিত্রই দৃঢ়ীভূত হওয়াই স্বাভাবিক। এমত অবস্থায় সত্য শুদ্ধ চৈতন্য আনন্দময় অদ্বিতীয়ের ভাব লাভ করিয়া, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব; এবং ব্রহ্মের ও অবতারদিগের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া, সত্যের ষষ্ঠতার' আরোপে বুদ্ধিভ্রষ্টতার সহিত পতন অনিবার্য। ভিন্নতাই একের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরের নিকৃষ্টত্ব আরোপ করিবার যন্ত্র। এই যন্ত্রে ভগবান্কে আনিয়া তাঁহারই সর্ব প্রকার অবমাননা করা হইতেছে এবং এই অবমাননা-রূপ পাপই সত্যকে ত্রেতা, ত্রেতাকে দ্বাপর এবং দ্বাপরকে কলিযুগরূপ মহাপাপ অবস্থায় আনিয়াছে। এখন ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্ত স্তরে স্তরে পাপ-স্বলনরূপ অবতারোপাসনা ত্যাগ হইয়া একমাত্র সত্য নারায়ণের উপাসনা স্থাপিত হইলে, তবে জীবকুলের দুর্দশা নিবারণ হইবে, এবং সাধক সহজে পরমাত্মার দয়া লাভে সমর্থ হইবেন। সদ-গুণের অবমাননা করিয়া, অসদগুণের অনুরক্ত হওয়াই সত্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই যুগভেদ, ব্যক্তিগত। যিনি যে গুণে অনুরক্ত, তিনি সেই যুগে অবস্থান করিতেছেন। সত্ত্বগুণই সত্যকাল, সত্ত্ব রজঃ—ত্রেতা, রজঃ তমঃ—দ্বাপর, এবং তমোগুণই ঘোর কলি; ইহা বুঝিয়া সত্য গ্রহণ করিয়া পরমানন্দ লাভের চেষ্টা মনুষ্য

মাত্রেয়ই কর্তব্য এবং ইহাই একমাত্র ব্রহ্মরূপা লাভের ও সর্ব
শক্তির উপায় ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

ওঁ

ধর্ম ও ধর্মরাজ ।

যাহাতে যে গুণ প্রকাশ থাকিলে, পদার্থ বা রূপ গুণ শক্তির
ভিন্নতার সহিত নাম নির্দেশ করা যায়, অথবা যে বিশেষণের জন্ত
যে নামকরণ, ঐ বিশেষণই ঐ বস্তু, পদার্থ, রূপ গুণ বা শক্তির নাম
ধর্ম । এবং যে শক্তি, নামকরণের উপযুক্ত বিশেষণকে পুঞ্জীকৃত ও
বিচ্ছিন্ন করে, ঐ শক্তির নাম ধর্মরাজ । এদেশে সংকর্মকে ধর্ম,
এবং সদসংকর্মের ফলদাতাকে, ধর্মরাজ নামে অভিহিত করা
যায় । মূলে উভয়ের ভাব একই । কারণ সংকার্য্য সকল, সত্যস্বরূপ
পরমাত্মার বিশেষণরূপে প্রকাশ হয়, অর্থাৎ সংভাবই জীবাত্মাকে
ব্রহ্মভাবে উপস্থিত করে, এবং চৈতন্যময় পুরুষই একমাত্র
তায় অতায় কার্য্যের নিয়ামক ও সর্বফলদাতা ; এ কারণ,
পরমাত্মাই মূল ধর্মরাজ । অর্থাৎ সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই ধর্মরাজ
এবং তাঁহার সং চেতনারূপের প্রকাশই মূল ধর্ম । এই ধর্মই
সর্বজীবের শক্তির আশ্রয় । এইজন্ত মনুষ্য মাত্রেয় কর্তব্য,
ধর্মকে রক্ষা করেন । যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন, তিনি নিজেই
ধর্মের দ্বারা রক্ষিত হন । কারণ, জীব মাত্রেই সংস্বরূপ
পরমাত্মাই প্রকাশ । যিনি ধর্ম রক্ষা করেন, তিনি নিজেই

রক্ষা করেন। আর যিনি ধর্মকে নষ্ট করেন, তিনি নিজেকেই নষ্ট করেন। এতএব আপন হিতাকাজক্ষীর পক্ষে, ধর্মরক্ষা সর্বতোভাবে প্রয়োজন।

যাহা একজন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য আবশ্যিক, তাহা সকল মনুষ্যেরই মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন। স্থান কাল অবস্থা ভেদে সকলের পক্ষেই একই প্রকার অভাব থাকাও স্বাভাবিক ধর্ম; এবং সংকার্য্য সকলের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় ও সুখশাস্তিকর। এমত অবস্থায় ধর্ম কখনই ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না। মঙ্গলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, সর্ব বিষয়েই, মনুষ্য মাত্রেই সমধর্ম্মাক্রান্ত। আমরা দেব বুঝিবার ভেদে, ধর্মের বাস্তব ভেদ, অসম্ভব। যদি পরমেশ্বর অর্থাৎ জগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতা পুরুষ এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে মনুষ্য মাত্রেই ধর্ম ও ধর্ম্মরাজ একই হইবে। সামান্য বিচারেই ইহা পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্যের স্থূলশরীর একই পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। সকলেই মন-বুদ্ধিরূপ জ্যোতিঃপদার্থের দ্বারা বিচার ও অনুভবাদি করিতেছেন। সকলেই একই ভাবে উৎপন্ন ও পালিত হইয়া, একই মৃত্যুর গ্রাসে সর্ব লীলার উপশম করিতেছেন। অনন্তকাল বহিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই, আপনার আসা যাওয়ার স্থান ভিন্ন করিয়া দেখাইতে পারেন নাই এবং কস্মিন্ কালেও কাহারও ভিন্ন করিয়া নির্দেশ করিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ঘেঘ হিংসা পক্ষপাত করিয়া ধর্মের ভিন্নতা করনা করিয়া অশাস্তিরই বীজ রোপণ করা হইয়াছে। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহার বিচার আজ পর্য্যন্ত হইল না; কিন্তু সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সত্য ও শ্রেষ্ঠ—এই শব্দে

মেদিনী প্রকল্পিত । বিচারশীল মনুষ্য, সকল প্রকার বিচারের সিদ্ধান্তে আসিবার চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু ধর্মবিষয়ে যে বিচারের প্রয়োজন আছে, এ চিন্তাও নাই । মনে হয়, যেন এ চিন্তা নিশ্চরোজনার্থ বা বার্থ পরিশ্রম মাত্র । কিন্তু ইহা আমাদের নিশ্চয় করিয়া বুঝা উচিত যে, ধর্মের বিচার, সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত জগতের মঙ্গল নাই । কারণ, ধর্মই একমাত্র অসত্য, অত্যাচার, অবিচার ও হুঃখকে নিবৃত্ত রাখিয়া সত্য, ত্রায়, সুবিচার ও সুখ-শান্তিকে জাগাইয়া তুলে । এ কারণ হিন্দুর মধ্যে ধর্মকে জগতের ও জীবকুলের রক্ষক বলিয়া বর্ণনা করা হয় ।

পরিশ্রান্ত অরৌপার্জনকারী লোকের পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী কোন প্রকার বিশেষ চিন্তালাভ্য বিচার করা একপ্রকার অসম্ভব । এমন কি, রক্ষক-রূপে রাজা না থাকিলে সুখে থাকা দূরে থাকুক, তাহীদের জীবন রক্ষা হওয়া পর্যন্ত সংশয়যুক্ত হয় বলিয়া বুঝা যায় । এমন অবস্থায় একমাত্র রাজাই প্রজাকুলের কি ঐহিক, কি পারত্রিক মঙ্গল লাভের সহায় । এমন্য হিন্দুশাস্ত্রে রাজাকে ধর্মরাজ, এমন কি, ভগবানেরই মনুষ্যমূর্তি বলিয়া উল্লেখ আছে । যিনি জগতের ঈশ্বর, তিনিই সর্ব শক্তির সহিত রাজশক্তির অধিপতি । রাজশক্তি, ঈশ্বরশক্তি হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে । যেমন পরমেশ্বর জগৎকে নিয়মিত রাখিতেছেন, রাজাও সেইরূপ প্রজার নিয়ামক । যেমন জীবের সুখ দুঃখ পরমাত্মার ইচ্ছা-বীন, সেই প্রকার প্রজার সুখ দুঃখ, অধিক পরিমাণে রাজহস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে । এইজন্যই রাজার আর একটি নাম ধর্মরাজ ; এবং এই কারণেই রাজশক্তির অবমাননায় ভগবানেরই অবমাননা হইয়া প্রজার হুঃখভোগ ঘটে । যেমন ভগবান্ জীব মাত্রেয়ই

মাতাপিতা গুরু, সেই প্রকার রাজাই প্রজার মাতাপিতা গুরু । যেমন ভগবান্ ভিন্ন জীবের গতি মুক্তি নাই, সেই প্রকার রাজদয়া ব্যতীত প্রজার মঙ্গল অসম্ভব । কারণ, ভগবান্‌ই রাজাক্রমে প্রজাগণকে পালন করিতেছেন । প্রজার কর্তব্য রাজাজ্ঞা পালন করা ; রাজার কর্তব্য—সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের নিয়মানু-সারে পুত্রকত্তারূপ প্রজার হিতানুষ্ঠানে রত থাকেন । যেমন শিশু সন্তানের মঙ্গলের জন্ত ধর্ম্মতঃ ভগবানের নিকট মাতাপিতা দায়ী, সেই প্রকার রাজাও প্রজার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের জন্ত ভগবানের নিকট দায়ী । যেমন ভগবান্‌ যাহাকে যে শক্তি না দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে ঐ শক্তির ব্যবহার তিনি চাহেন না, পক্ষান্তরে যাহাকে যে শক্তির মালিক করিয়াছেন, সেই শক্তির জন্ত যেমন তাঁহাকেই দায়ী রাখেন ; সেইরূপ জগতের মঙ্গলের জন্ত যাহাকে যে শক্তি না দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে ঐ কার্য্য চাহেন না, এবং যাহাকে দিয়াছেন, তাঁহাকেই দায়ী হইতে হয় ।

এরূপ স্থলে প্রকৃত পক্ষে রাজাই প্রজাকুলের মঙ্গলের জন্ত ভগবানের নিকট দায়ী হন ; এবং যে ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে জগতের মঙ্গল নাই, উহা বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্তে আসিয়া, যাহাতে প্রজাকুল সত্য ধর্ম্ম পালন করিয়া পরমানন্দে থাকিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা রাজগণেরই বিশেষ কর্তব্য ।

পক্ষপাতযুক্ত বিচারে, সত্যের অনুসন্ধান কখন পাওয়া যায় না । এ কারণ পক্ষপাতহীন বিচার দ্বারা সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া, সত্যপালন করা ও করান রাজশক্তির কর্তব্য । আমার বলিয়া ধারণা রাখিয়া বিচারের সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, পক্ষপাত অনিবার্য্য । এ কারণ সত্যই সকলের সহিত আপনার ধর্ম্ম—ইহা

অন্তরে রাখিয়া বিচার করা আবশ্যিক। রাজশক্তি, ধর্মভেদ
কল্পনা করিয়া, ধর্মকার্যে উদাসীন থাকিলে, প্রজাগণও ক্রমে
অধাৰ্মিক হইয়া পড়ে, তাহাতে জগতের অমঙ্গলের কারণ হইতে
হয়। দম্বাপরবশ হইয়া, অধর্মকে ধর্ম বলিয়া প্রকাশ রাখিলেও,
মনুষ্য, ক্রমে ধর্মহীন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ রাজা, মহারাজগণ,
দম্বাপরবশ হইয়া, যে অত্যাচার কার্য্যকে, অধর্ম বলিয়া প্রকাশ না
রাখেন, প্রজাগণ, তাহা প্রথমতঃ অধর্ম বুঝিলেও, ক্রমে ধর্ম বলিয়া
প্রকাশ করিতে লজ্জিত হয় না, এবং রাজ-নিয়মকে, ধর্মেরই
অন্তর্গত করিয়া লয়। দৃষ্টান্তরূপে হেণ্ডনোট তামাদি হওয়া
প্রভৃতি বিষয়কে লইলে, সজ্জে বুঝা যায় যে, মহারাজ, প্রজার
মঙ্গলের জন্যই, তামাদি আইন রাখিয়াছেন। কিন্তু, ক্রমে উহা,
ন্যায়ধর্মের অন্তর্গত করিয়া লইয়া, চেষ্টাপূর্বক তামাদি করিয়াও,
অধর্ম হইল, মনে করিতে খাতক অনিচ্ছুক হইতেছেন।
একদিকে, ইহা যেমন, অপর্মের রাস্তা হইয়াছে, অপর দিকে
অনেক অধর্ম কার্য্য, রাজ-আইনের সাহায্যেই উঠিয়া গিয়াছে।
যাহাকে পূর্বে হিন্দুগণ ঘোর অধর্ম, নীচতা বলিত, উহা যে
বাস্তবিক অধর্ম বা নীচতা নহে, তাহাও রাজ-সহায়তায়, অনেকেই
বুঝিয়াছেন, এবং অনেকে না বুঝিলেও, উহা ধর্ম্যধর্মের বাহিরে
আনিয়া, বর্তমান আচারের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। ইহাতেই
বুঝা যায় যে, রাজা বাতীত, প্রজার মঙ্গল কিছুতেই নাই; এবং
ধর্মই সর্ব মঙ্গলের আশ্রয়। অতএব ধর্মরাজরূপ, রাজা-মহারাজ-
দিগেরই, ধর্ম বিষয়ে, সিদ্ধান্তে আসিয়া, সংকার্য্যে রত হওয়া,
ও রত করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত; এবং এ শক্তি ভগবান্
রাজা-মহারাজদিগকেই বিশেষ করিয়া দিয়াছেন। রাজা-মহারাজ-

গণই, ভগবানের রাজশক্তির অবতার । এই অবতার-ভাবই মনুষ্যকুলকে ভগবানের ইচ্ছার দিকে গতি ঘটাইয়া দেয় । ভগবান্, প্রজা অপেক্ষা, রাজা-মহারাজদিগকে, ধর্ম্মকার্য্য করিবার ও অপরের দ্বারা করাইবার শক্তি অধিক পরিমাণ দিয়াছেন । এমনত অবস্থায়, ভগবানের নিকট সত্য বা ধর্ম্মরক্ষার জন্ত অপর কে দায়ী হইবেন ?

প্রথমে রাজা-মহারাজগণের বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, এই জগতের সুখ-শান্তির জন্ত বা জীবাত্মার অনন্তকালের মঙ্গলের জন্য, ভগবান্কে, রাজা-প্রজাগণের প্রয়োজন আছে কি নাই । যদি প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা ভগবান্-বিষয়ক কোন বিচারেরই প্রয়োজন হইবে না । আর যদি ভগবান্কে প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে নিরলস হইয়া তীক্ষ্ণ-ভাবে পক্ষপাতহীন বিচার দ্বারা, ভগবান্—কে, কোথায়—আছেন, মনুষ্যের প্রতি তাঁহার কি আজ্ঞা, কি করিলে তাঁহার কৃপায় জীবকুল সুখে জীবন যাপন করিয়া, অন্তে তাঁহার আশ্রয় লাভে সমর্থ হয়, এই সকল বিষয় গভীর গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্তে আসিয়া পরে, প্রজাগণের নিকট প্রকাশ করা, রাজা-মহারাজগণেরই বিশেষ কর্তব্য । রাজা, মহারাজ, পণ্ডিত, মৌলবী, পাদরী, সন্ন্যাসী, ফকির প্রভৃতি সকলেরই বুঝা উচিত যে, আমরা যতক্ষণ জীবিত আছি, ততক্ষণ ঐ সকল অভিমান রাখিতেছি ; এবং এখন, যে পরিমাণ সামর্থ্য, ভগবান্ যাঁহাকে যতটুকু দিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু শরীরত্যাগের পর সর্ব্ব অভিমানের সহিত সর্ব্ব শক্তিই অন্তর্মিত হইবে, তখন কেহই কোন অভিমান বা কার্য্য করিতে পারিবেন না । অতএব যতক্ষণ

ভগবান্ সামর্থ্য রাখিয়াছেন, সেই সময়ের মধ্যেই, শক্তির সদ্যবহার করিয়া, ভগবানেরই সম্মান ও উপাসনা করিয়া, কৃতার্থ হওয়া বুদ্ধিমান মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য । ইহা করিলে, অসমর্থ অবস্থায়, কর্তব্য-চ্যুতির, পরিতাপ করিবার প্রয়োজন হয় না । সময়ে সামর্থ্য থাকিতে, সংকার্য্যে অবহেলা করিয়া, অসময়ে পরিতাপ করায়, কেবল কষ্টভোগই হয় ।

বিষয়-লালসা আমাদের একেবারে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে । এ কারণ, মৃত্যু উপস্থিত হইলেও, বিষয়ের আকাজ্জা, আমাদেরকে ত্যাগ করে না । বরং যাহাতে, বিষয়ের সুব্যবস্থা থাকে, সেই বিষয়েরই চিন্তা উপস্থিত হয় । যেন ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, আমরাই কি বর্তমান, কি ভাব্যৎ সর্ব কালের জ্ঞাত এবং সর্ব বিষয়েরই নিয়ামক হইয়াছি ; এবং আমরা যাহাদিগকে, আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, জগতে তাহারাই প্রয়োজনীয় ব্যক্তি বা বস্তু । কিন্তু বিচার করিলে দেখিবেন যে, সর্ব কালের জ্ঞাত, সকল ব্যক্তি, ও বস্তু, ভগবানের আপনার ও প্রয়োজনীয় । তিনিই সকল ও সকলের । এজন্ত তাঁহার শক্তি অসীম ও অপ্রতিহত এবং তাঁহার বিধানই সর্বকালে স্থায়ী আছে ও থাকিবে । এ কারণ তাঁহার বিধান প্রবর্তিত হইলে, জীবকুল সুখে জন্ম ও মরণকে লাভ করিতে সমর্থ হয় । অতএব যাহাতে মনুষ্যগণ পরমেশ্বরের বিধান-মত পরিচালিত হইয়া, সর্ব প্রকার মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রেরই চেষ্টা করা কর্তব্য ; এবং ইহা সমাধা করিবার জন্য, শক্তিমান্ রাজা, মহারাজ, বাদশাহগণের বিশেষ কর্তব্য বলিয়া মনে করা উচিত । কারণ, জগতে রাজা-মহারাজ-গণই ধর্মরাজ বা ভগবানের ধর্ম-মূর্তি । রাজ্যে শান্তি স্থাপনা,

যেমন রাজশক্তির বিশেষ কর্তব্য, সেইরূপ বাহাতে শাস্তিময়ের আশ্রয়ে ও সংকার্যের অনুষ্ঠানে, জগৎ মঙ্গলময় হয়, তাহা বিচার-পূর্বক স্থাপনের চেষ্টা করাও বিশেষ আবশ্যক। কারণ, প্রজা সং, জ্ঞানপরাণ ও ধার্মিক হইলে শাস্ত, আপনিই বিরাজ করেন। নচেৎ শাস্তি স্থাপন অসম্ভব।

প্রীতিদ্বারা যে কার্য্য ঘটে, উহা সহজসাধ্য ও স্থায়ী হয়। বুদ্ধির উপর যে কার্য্যের ভার পড়ে, তাহাতে প্রীতির সম্ভাবনা অধিক। বিচারশক্তি, বুদ্ধির পরিচালক; বাহাতে সুবিচার দ্বারা জগতে সত্যধর্মের প্রচার হয়, তাহার চেষ্টাই সর্ব্বপ্রকার শাস্তি স্থাপনার ভিত্তি। অতএব ধর্ম্মের বিচার সমাপ্ত করিয়া, ধর্ম্মপতি রাজা-মহারাজদিগের সংঘর্ম্মের প্রবর্তক হওয়াও, একটা, প্রধান কর্তব্য এবং ধর্ম্মকেই সর্ব্ব সুখ-শাস্তির মূল বলিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রেই বুঝা ও বুঝান আবশ্যক। নচেৎ জগৎ হইতে হুঃখ অশান্তির নির্বাসন অসম্ভব।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

অনুতাপ ও অনুশাসন ।

পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য অনুতাপ ও অনুশাসন উভয়েরই প্রয়োজন। এ কারণ ইহাদের যথার্থ ভাব অনুসন্ধানের আবশ্যকতা আছে। এই যে, জগৎ ও জীব, এক মাত্র পরমাশ্রয়ী হইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ হইয়া আপন আনন্দভাব হইতে বিচ্যুতি-বশতঃ নানা প্রকার কষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে, আসক্তিই এই কষ্টের কারণ, ইহা

বুঝিয়া, চুৎখের উপশমের জন্ত, কায়মনোবাক্যে সহিত, সে ভাবে থাকিলে, অনিবার্য্য কষ্টকে সহ্য করিয়া পরমানন্দ লাভ হয়, সেই-ভাবে অবস্থান করিবার চেষ্টার অবিরল প্রবাহের নাম অনুতাপ । ইহা মনকে আশ্রয় করিয়া, বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, এবং মনবৃদ্ধি এই ভাব গ্রহণে সমর্থ, একারণ ইহাকে মনেরই বিষয় বলিয়া উল্লেখ করা যায় । কিন্তু, ইহা প্রকাশ হইলে, কেবলমাত্র মনের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না । ইহার বিস্তার, যেমন, বুদ্ধি ও ভাবের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়, স্থূল শরীর ও কার্য্যের দিকেও বিস্তার পায় । এই অনুতাপকে হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত রাখিয়া, যেরূপ ব্যবহার করিলে অনুতাপ নিবারণ হয়, তাহার চেষ্টার নামই সাধনা । অতএব অনুতাপ কেবলমাত্র মনেরই বিষয় নহে, উহা কায়, মন, বাক্য—তিনেরই ব্যবহারের বিষয় । অনুশাসনও তাহাই ; কারণ, যাহা করিলে, এই জগৎ রূপ ভিন্নভিন্নভাবে, আনন্দে, জীব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই পরমাত্মার আজ্ঞা বা জীব ও জগৎ, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ থাকিয়া আনন্দে কার্য্য করিবার রীতি । কার্য্য সকল স্থূলকে অবলম্বন করিয়া প্রথম প্রকাশ হয় ; একারণ, ইহাকে স্থূলের বিষয় বলিলেও, উহা ক্রমে, মন বুদ্ধির ও ভাবে প্রবাহিত হইয়া, অনুতাপের সহিত পূর্ণমাত্রায় একরূপ ধারণ করে । অতঃপর, অনুতাপ ও অনুশাসনকে, কোন প্রকারে, পৃথক্ রূপে অনুভব করা যায় না ; এবং তখন ইহাদিগকে একই সাধনা নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে ।

এখন বুঝা প্রয়োজন, অনুতাপও যেমন কেবলমাত্র মনের ভাব নহে, সেইরূপ অনুশাসনও কেবলমাত্র শারীরিক পরিশ্রম নহে । উভয়েই এক সাধনার, ভিন্ন ক্রম মাত্র ।

বাহার অনুতাপ নাই, তাহার অনুশাসন রক্ষা করা হয় না, এবং অনুশাসন দ্বারা বাহার শরীর ব্যবহৃত নহে, তাহার অনুতাপ শক্তি, শক্তি ভাবে সত্য হইলেও, বাস্তব নহে। কারণ, অনুতাপ আসিলে মনবুদ্ধি, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অবস্থা বাহা হইবে, অনুশাসনেও মনবুদ্ধি, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অবস্থা তাহাই হইবে। যেমন একজন ব্যক্তির শোক লাগিলে, তাহার শরীরের যে অবস্থা হয়, কোন প্রকারে শরীরের সেই অবস্থা আনিতে পারিলেও, মনে, শোকেরই অনুভূতি হইবে। পরমেশ্বরের উপাসনার সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই। একারণ জগতে উপাসনার দুইটি দিক্ বা প্রকরণ বা উপকরণ ভাবিয়া, উপাসনার ভিন্ন পদ্ধতি স্বীকার করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি নাই। একই ভাব, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মনে, বহু বা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রকাশ পায়। একারণ হিন্দুশাস্ত্রে যোগ ও যোগ-ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য একই; এবং যে কোন ভাব হইতে উহা আরম্ভ হউক না কেন, শেষ অবস্থা, বিস্তার, সমাপ্তি বা ফলাফল অভিন্ন। অতএব উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বাহার পক্ষে, যেটি প্রথম অবলম্বন করা সহজ-সাধ্য, তাহা গ্রহণ করিয়া, পরমানন্দলাভের চেষ্টা করাই, মঙ্গল-কর; নচেৎ আত্মার মঙ্গল বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া মন বুদ্ধি ও শরীরের ব্যবহার মনুষ্য জন্মের 'অপব্যবহার' রূপেই পরিণত হইয়া, কষ্টেরই কারণ হয়।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

প্রচার ও প্রেরণা ।

কি শুভ, কি অশুভ, উভয়বিধ কার্য্য ও ভাব প্রচার ও প্রেরণা হইয়া জগতে বিস্তারিত হয়। ইহা একটি জাগতিক নিয়ম। যতক্ষণ জগৎ আছে, ততক্ষণ ইহাও থাকিবে। কারণ, ইহা, জগতের একটি স্বৰ্ণময়। অতএব, এই প্রচার ও প্রেরণা, যাহাতে জীবের মঙ্গলকর হয়, তাহা অবশ্যই বুদ্ধিমান মনুষ্যের প্রার্থনীয়। এইজন্যই প্রচার ও প্রেরণা কাহাকে বলে এবং কি করিলে শুভমূর্তিতে ইহাদের বিকাশ হয়, তাহা বুঝা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ আমরা ভালমন্দ বিষয়ের ভাব বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, উহা অপরের গ্রহণীয় হউক, এই ইচ্ছা রাখাকেই প্রচার শব্দে ব্যবহার করি; এবং আপন ইচ্ছাকে ফলবতী করিবার জন্ত অপরের যে কার্য্যে রত করাইবার চেষ্টা, তাহার নাম প্রেরণা বলি। এই ভাবে লক্ষ্য করিলে, প্রচার ও প্রেরণাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক প্রচার ও প্রেরণা একই। বিচার করিলে বুঝা যায় যে, কি প্রচার কি প্রেরণা, উভয়ের মধ্যে, একই ইচ্ছাশক্তিকে অপরের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা রহিয়াছে; এবং যাবৎ ঐ কার্য্য না হয়, তাবৎ প্রচার বা প্রেরণার ফল, অসম্পূর্ণ থাকে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে প্রচার বা প্রেরণা, তাহা সিদ্ধ না হইলে প্রচার বা প্রেরণা করা বা না করা, উভয়ই সমান হয়। একারণ যে প্রচার বা প্রেরণা, কার্য্যে প্রকাশ না পায়, তাহা বার্থ, অর্থাৎ শক্তির অপব্যবহার। এই অপব্যবহার শব্দ, জীবের ইচ্ছাশক্তির উপরেই লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার। নচেৎ পূর্ণের শক্তি কখন বার্থ হয় না।

কার্য্যের জন্তই প্রচার ও প্রেরণা আবশ্যক। অথবা প্রচার ও

প্রেরণা, একই কৰ্মবীজের দুইটি অংশ । প্রবৃত্তি ইহার অঙ্গুর, ইচ্ছা ইহার জীবনবারি, জগৎ ইহার ক্ষেত্র, সৎ ও অসৎগুণ ইহার শাখা প্রশাখা, সুখ, দুঃখই ইহার কলস্বরূপ । এই প্রচার ও প্রেরণা, দুই ভাবে প্রকাশ হয় । যখন জীবের ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার দেখি, তখন জীবের কর্তৃত্ব এবং যখন জীবের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশ হয়, তখন ব্রহ্মের বা স্বভাবের কর্তৃত্ব আরোপ করি । এখানে ব্রহ্ম বা স্বভাব কর্তৃক প্রচার বা প্রেরণার বিষয় লক্ষ্য-শূন্য হইয়া, মনুষ্যের কর্তৃত্বাধীন প্রচার ও প্রেরণার বিষয়ই হুঁকার আবশ্যক । বাহ্যতে মনুষ্য ইহার সত্য ভাব অবগত হইয়া, আপন শক্তির সদ্ব্যবহারে কৃতার্থ হন ।

কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল অবস্থার সহিত ব্যক্তিতাব লইয়া, মনুষ্য পূর্ণাবয়ব-বিশিষ্ট । পদার্থ ভাবে ধরিলে, এই তিন অবস্থায় তিন জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত, অহঙ্কারভাবের প্রকাশ বলিয়াও ধরা যাইতে পারে । ইহাদের প্রত্যেকটিকে পৃথক্ পৃথক্ ধারণা করিয়া, একএকটির বলাবলের বিচার করিলে, দেখা যায় যে, সূলের অপেক্ষা সূক্ষ্মের এবং সূক্ষ্ম অপেক্ষা কারণের শক্তি প্রবল । এরূপ বলের প্রাধান্য, ব্যক্তিকেই অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে । অর্থাৎ যে অবস্থা, ব্যক্তিতাবের বা ব্যক্তিবস্তুর, যত নিকট, তাহার বল তত অধিক । ব্যক্তি আছে বলিয়াই তাহার অবস্থা, এবং অবস্থা না থাকিলে ব্যক্তি অপরের নিকট প্রকাশ না থাকিলেও নষ্ট হন না, অতএব ব্যক্তিকেই সৰ্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্ বা প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; এবং ইচ্ছাশক্তি ব্যক্তিতেই অবস্থান করে বলিয়াই, ইচ্ছা দ্বারা অবস্থা ও কার্য্য সকল পরিচালিত হয় । এই ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ বিকাশ হইবার পথস্বরূপ প্রচার ও প্রেরণা । ইচ্ছা

সুখ-শান্তিই চাহে। শুভকার্য্যই সুখশান্তির আধার, একারণ বাহাতে জগতে শুভ কর্ম্মের প্রচার ও প্রেরণা হয়, তাহা জীব মাত্রেয়ই প্রার্থনীয়। এখন দেখা প্রয়োজন, কিসে শুভ কার্য্য প্রকৃষ্টরূপে জগতে বিস্তার লাভ করে।

প্রীতিই ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করায়। অথবা স্বাধীনভাবে ব্যক্তির প্রকাশ অবস্থার নামই আনন্দ বা প্রীতি। পরাধীনতার বলের অপেক্ষা, সাধনতার শক্তি অপ্রতিহত। একারণ প্রীতিবৃত্ত কার্য্যে ফলের সম্ভাবনা অধিক। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত অবস্থা, রূপ, গুণ, শক্তি; এবং ব্যক্তি-ভাবের বলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এবং প্রীতিই ব্যক্তিভাবের স্বাধীন প্রকাশ, অতএব প্রীতিপূর্ব্বক, যে ব্যক্তি যে কার্য্যে রত হয়, তাহাই তাহার পক্ষে পূর্ণসম্পাদ্য প্রচার ও প্রেরণা করা। যেমন প্রীতিই ব্যক্তি-ভাবের বিশেষ নিকট ভাব, সেইরূপ প্রীতিপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠানও প্রচার ও প্রেরণার নিকট অবস্থা। ইহাতে লক্ষ্যশূন্য হইয়া যে প্রচার বা প্রেরণা, তাহা শব্দমাত্রের বিস্তার মাত্র। অতএব প্রীতিপূর্ব্বক সং কার্য্যের অনুষ্ঠানই প্রচার ও প্রেরণার মূল। এজন্যই আশ্ফালনহীন নির্জ্ঞানবাসী সংকর্ম্মীয় ভাব, বাগ্‌বিতণ্ডা-কারী গায়-বিজ্ঞান-যুক্ত কর্ম্মহীন ব্যক্তির দেশ-প্রতিধ্বনিত গগনভেদী বাক্যবাণাপেক্ষাও তীক্ষ্ণ ও কার্য্যকারী হয়। ইহার মূল কারণ তাহাদের ব্যক্তিভাবের উৎকৃষ্টতা, কার্য্যের সহিত সর্ব্বদাই যুক্ত থাকে এবং তাহাদের আপন বা আত্মার হিতেচ্ছা, কার্য্যের সহিত নিহিত থাকায়, ঐ কার্য্যের স্রোত জনাকীর্ণ নগরেও উপস্থিত হইয়া জীবের মঙ্গলচ্ছা ও কর্ম্মকে উদ্‌বোধিত করে। এইজন্যই তাহাদের প্রচার ও প্রেরণা অধিক ফলবতী হয়; এবং উহা

পরমাশ্রয় প্রেরণা বলিয়াই কখন নিষ্ফল হয় না। সময়ে উহা কার্যো প্রকাশ হইবেই হইবে। অতএব পরমাশ্রয় প্রেরণা বুঝিয়া প্রচার বা প্রেরণা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য ; তাহাতে নিজের সহিত জগতের হিত অশুষ্টিত হয়। আশ্রয় হিত হউক, এই ইচ্ছার সহিত হিতকর কার্য্য করাকেই যথার্থ প্রচার ও প্রেরণা বুঝা আবশ্যক।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

অবতার ও অবতরণিকা ।

পরমাশ্রয় ব্যতীত যখন অপর কেহই নাই, তখন পরমাশ্রয়, জগতে অবতীর্ণ হইবেন কি প্রকারে ? যদি জীবভাবে ও ব্রহ্মভাবে প্রকাশ থাকিয়া কার্য্য হইলে, অবতার নাম হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম-বিদগণকে অবতার বলা হয় না কেন ? সমস্ত জীবই ব্রহ্মভাবে হইতে জীবভাবে প্রকাশ এবং জীবভাবে অন্তর্মিত হইলে ব্রহ্মভাবেই স্থিত থাকেন। এই ভাবে বিচার করিলে অবতার বলিয়া বিশেষ কিছুই ভাব পাওয়া যায় না। অবতার শব্দ একটি ইচ্ছামত শব্দের ব্যবহার দাঁড়ায় ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

অবতার বলিবার বিশেষ কারণ, যেমন, একটি পুস্তক লিখিতে হইলে, তাহার অবতরণিকা করা হয়, অর্থাৎ পুস্তকের মধ্যে যে সকল ভাব আছে, তাহার সন্ধান দেওয়া যায়, সেই প্রকার জগৎশ্রোত চালাইবার পূর্বে, ব্রহ্মের যে শক্তি জীশ্রোতের ভাব পূর্ণ হইতে জ্ঞাপন করেন, বা প্রথম প্রকাশ পান, তাহারই নাম

অবতার অর্থাৎ পরমাত্মা কোন নূতন ভাবাদিকে বা শক্তি প্রথম একটা শরীরে ফুটাইয়া সূর্য্যজীবে প্রকাশ করেন ; এবং পরে ঐ জীবশক্তি ব্রহ্মশক্তির সহিত অভেদে অবস্থানকালে ঐ জীবচরিত্র, ইচ্ছা ও তাহার সফলতার প্রয়োজনানুসারে, জগতে নূতন ভাবেরই শক্তি সঞ্চার ও ক্রিয়ার প্রকাশ হইতে থাকে এবং ঐ জীবশক্তি শরীরী অবস্থায় আপনাকে ব্রহ্ম হইতে কখন ভেদভাব রাখেন না । এ কারণ তাঁহাকে পরমাত্মার অবতার মূর্ত্তি বলা হয় । তিনিই অবতার, যাহার শরীরী অবস্থায়, ইচ্ছা, শরীরী অবস্থায় ক্রিয়াক্রমে পূর্ণ বিকাশ না হইলেও, শরীরত্যাগের পর হইতে জগতে প্রকাশ হইতে থাকে । অথবা জগতে, ভাবের ও ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্রোত ফিরাইয়া চালাইবার জন্য পরমাত্মার জীবশরীর-রূপ যন্ত্রই পরমাত্মার অবতার মূর্ত্তি ।

•
ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ, ও শান্তিঃ ।

বিজ্ঞা ও শিক্ষা ।

যাহা, জ্ঞানের প্রকাশের সহায় অথবা জ্ঞানের রূপ, তাহার নাম বিজ্ঞা । একদিকে জ্ঞান, অপরদিকে জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়ও, বিজ্ঞা নামে পরিচিত । বিজ্ঞার ত্রায়, * শিক্ষাও হই ভাগে বিভক্ত । প্রথম—জ্ঞানবান্ ব্যক্তির নিকট হইতে বাক্যের সাহায্যে ভাবের সংক্রমণ ; দ্বিতীয়—চেতনা, জ্ঞান বা ভাবের মূর্ত্তিমান্ প্রকাশ হইতে, অনুভূতি, মনবুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া অন্তরে বা ব্যক্তি-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থিরভাবে থাকা । মনবুদ্ধিই ধারণার আধার ।

সং অসং উভয়বিধ ধারণাই ইহাতে রক্ষিত। এক সময়ে বাহ্য বিশেষরূপ নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছি বলিয়া ধারণা হয়, সমসামস্তরে তাহাও মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ পায়। বুদ্ধি সত্য নির্দ্ধারণের উপায় হইলেও, অভ্রান্ত নহে। একারণ বহির্মুখ হইতে, যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে, সন্দেহ অহরহ। বহির্মুখ হইতে যে বিজ্ঞান প্রকাশ, উহা বাহ্য বিজ্ঞা বা জগৎরূপ অবিজ্ঞারই অন্তর্গত এবং বিজ্ঞারূপ পরমাত্মার প্রকাশে যে বিজ্ঞা বা জ্ঞানের অভ্যু-
ত্থান, যাহা মনবুদ্ধিকে অবশ রাধিয়া আবির্ভূত হয়, তাহাই প্রকৃত বিজ্ঞা। এই বিজ্ঞাই জীবের সত্য ধারণার সহায়। একারণ সর্ব-
বেদশাস্ত্র-পারগ পণ্ডিত অপেক্ষা, সত্যপরায়ণ ভক্তের নিশ্চিততা স্থির, অচল, অটল। বাহ্য বিজ্ঞা লোকের নিকট শিক্ষা সম্ভবপর। কিন্তু তাহাও প্রথমে অন্তর হইতেই বাহিরে আদিয়াছে এবং অন্তর বিজ্ঞা, অন্তর্গামী পরমাত্মা ব্যতীত কাহারও দেয় নহে। একারণ সত্যনির্ণয় পক্ষে, কেবলমাত্র শাস্ত্রাধ্যয়নাই সম্যকরূপে ভ্রম নিবারণে অক্ষম নহে। বরং অনেক স্থলে, ভ্রমের উৎপত্তিই করিয়া থাকে।

ধরা হইল, শাস্ত্রলেখকগণ সত্য অনুভব করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া একজন পণ্ডিত হইলেন। যাহার যে অবস্থা কখন উদয় হয় নাই, তাহার পক্ষে সে অবস্থার সত্য ধারণা অসম্ভব। অতএব পণ্ডিত, সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রকারের ভাবলাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন। তাহার পর শিক্ষার্থীর অবস্থা। পণ্ডিত মহাশয় যাহা বুঝিয়াছেন, তিনি তাহার ভাবই যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইবেন বটে, কিন্তু শব্দ, ভাবের অপেক্ষা দরিদ্র। একরূপ স্থলে শিক্ষার্থী ঋষিবাক্যের কতটুকু পাইতে পারেন? এই কারণেই

সত্য জানিবার জন্ত, সাধনা বা সত্যের প্রদান লভের ব্যবস্থা।
নচেৎ শব্দের দ্বারা, সত্যত্বের সম্ভাবনা থাকিলে, সাধন কষ্টের
ব্যবস্থা, নৃসংশ ব্যবহার হইত।

ভ্রমনিবারণার্থ এখানে, ইহাও প্রকাশ থাকা প্রয়োজন যে,
বাহ্য বিজ্ঞা, ভাষাজ্ঞান বা শিক্ষাপদ্ধতির সংক্রমণাদি, নির্মিত্র নচেৎ
বরং উহা মন বুদ্ধির ও সাধনাকে সত্যতাভের উপযুক্ত করিবার
প্রবৃত্তি ও প্রয়াস-সঞ্চারের সহায়তাই করে। অহঙ্কারী বা ভাক্ত
জীবের পক্ষে বাহ্যবিজ্ঞা বিশেষ হানিকর, নচেৎ নিরতিমানী
ভক্তের পক্ষে, সকল বিষয়ই ব্রহ্মলাভেরই সহায়তাই করে।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

ধারণা ও ধাবনা ।

যেমন পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তিই জগতের লীলা, সেইরূপ জীব-
তার মনই, জনাক্যান্তর ও ইহকাল পরকালের মূর্ত্তি। জী, বাহ্য
কল্পনা করিতে নাও পারেন, তাহাও পরমাত্মাতে স্থিত আছে।
এ কারণ, মনুষ্যের মধ্যে, বাহ্য, সত্য বলিয়া ধারণা বা বিশ্বাস হয়,
তাহা কোন না কোন ভাবে বা অবস্থায় জীবের প্রত্যক্ষ হওয়াও
আশ্চর্য্য নহে। এ কারণ, যে জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ, সর্ব ভিন্ন ভিন্ন
ব্যক্তি, অবস্থা বা ভাবের সত্যতা রক্ষা না করিয়া উদয় হয়,
উহা অবিচারে গ্রহণ করিলে, মিথ্যার ধারণাই হইয়া পড়ে।
নচেৎ, উহা সর্বব্যক্তি ও সর্ব ভাবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া
প্রকাশ হইলে, উহাকে সত্য বলিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই।

বোকের বুঝা প্রয়োজন, কোন এক বিষয় সত্য বা মিথ্যা হইলে, জীবের কি আসে বা যায়। যাহাতে জীবের আসে যায়, তাহা লইয়াই জীবের প্রয়োজন, এবং মনুষ্যের মঙ্গলের জন্ত, সে বিষয় রহিয়াছে, তাহার বিচার আবশ্যক। নচেৎ বিচার ব্যর্থ, ও কষ্টেরই কারণ মাত্র হয়।

হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের মধ্যে, কতকগুলি বিষয় বিশেষরূপ পৃথক পৃথক দাবী আছে; যেমন হিন্দুদিগের মধ্যে মোক্ষ, কৈবল্য, কৈলাস, কৈকুর্গ, স্বর্গ, নরক, পূর্বজন্ম, পরজন্ম প্রভৃতি। মুসলমান ও খৃষ্টানগণের মধ্যে পূর্ব ও পরজন্মের অস্বীকার, স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি; বৌদ্ধের অসংখ্য জন্মজন্মান্তর, বুদ্ধ ও নির্বাণলাভ প্রভৃতি। আচার সংক্ষেপে এইরূপ বিভেদ বর্তমান। এবং একের নিষিদ্ধ, অপরের করণীয়; এবং উপাসনা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়েও, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদ্ধতি দেখা যায়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সকলেরই মূল উদ্দেশ্য এক। যাহাতে জীবমাত্রেরই অনন্তকাল সুখসমৃদ্ধি বা শান্তিতে থাকিতে পারে, তাহাই উপর লক্ষ্য রাখিয়া, সকল প্রকার ভেদ স্থিত। এ ভেদ বাস্তবিক পক্ষে আত্মার নহে, জগত, ভেদময় বলিয়াই, ভেদ সর্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ হইতেছে। একারণ যত দিন পরমাত্মার সহিত জীবের অভেদজ্ঞ না হয়, ততদিন, এ ভেদ, মনের দ্বারা যত্নে রক্ষিত হইয়া, জাগতিক ভেদের অঙ্গের শোভাবুদ্ধি করিতেছে মাত্র; এবং পরমাত্মাতে কোন শক্তি বা ভাবেরই অভাব নাই বলিয়াই অবস্থাভেদে ঐ সকল জ্ঞানও প্রত্যক্ষ অসুভূতিতে প্রকাশ হয়। যেমন, যে ব্যক্তির, ভূতের সংস্কার আছে, তাহার পক্ষে, এইজাতীয় সর্ব প্রকার ভাবই প্রত্যক্ষ হয়।

সম্ভব ; এবং যাহার, নাইবলিয়া সংস্কার আছে, তাহার পক্ষেও এ ভাব প্রত্যক্ষ হওয়াও অনস্ব্য নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই থাকি ও না থাকা, উভয় ভাবের ভেদ বুঝিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে থাকিলেও নাই এবং না থাকিলেও আছে ; এবং তিনি, এই আছে, ও নাই ভাবের, অতীত অবস্থায় থাকিয়া, কোন ভাবের দ্বারা বন্ধনই থাকেন না ; এবং তিনিই বুঝেন, যে ধারণাই একমাত্র ধাবনার মূল। মনুষ্য যাহা ধারণা করে, তাহাই স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে ধাবিত হয়। এই জন্যই কেহ একই স্বর্গে ইন্দ্ররাজ্যকে, কেহ বা আল্লা খোদা মহম্মদকে, আর কেহ বা জৈন, খৃষ্ট বা বুদ্ধ আদি মহাত্মা-দিগকে বসিয়া থাকিতে দেখেন। এবং কাহারও মৃত্যুর পর পিণ্ড, কাহারও নেমাজ, আর কাহারও ~~বা বাইবেল~~ দেওয়া প্রয়োজন হয় এবং না দিলে, মৃত ব্যক্তির আত্মা আসিয়া ঐ সকল প্রার্থনা করে। এইরূপ একই অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব লাভের কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ধারণা এবং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ধারণাকারীদিগের জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। নচেৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মার ইচ্ছায় যাহা আছে, উহা সর্ব লোকের জ্ঞাত একই ব্যবস্থা। এ কারণ সর্বপ্রকার বৈপরীত্যকে অস্বর্গত করিয়া বৈপরীত্য ত্যাগ না করিতে পারিলে, শাস্তির আশা নাই। প্রতি দ্বন্দ্বী ভাবই সর্ব কষ্টের কারণ বা জাগতি হুঃখ বা সম্ভাব। এই ভাব উঠাইবার জন্যই সাধনা বা সত্যের ধ্যান ধারণা। এই ভাব অস্তরে রাখিয়া কার্য্য করিলেই তবে সত্যের প্রতি ধারণা করা হয়। এইরূপ ধারণা ও ধাবনাই শাস্তির উপায়।

মনুষ্য যথার্থ সত্যের ভাব ধারণা না করিয়াই, আপন আপন দধিকে মিষ্ট ও অপরের দধিকে অম্ল বলিয়া প্রকাশ করেন। এই

ভাবই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠনের ভিত্তি। অতএব যাহাতে এই ভিত্তির যথার্থ ভাব বুঝিয়া, একেরই উগর সকল ভিত্তিই অবস্থিত হইয়া, মনুষ্য মাত্রেই পরস্পর মিলিত হন এবং পরমাশ্রমের আজ্ঞা পালন ও জীবহিতে ত্রুটি হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা সর্বতোভাবে সকলেরই কর্তব্য। যাহা সকলেরই পক্ষে সর্ব কাণের জ্ঞাত স্মৃতি ও শাস্তিকর, উহাই যথার্থ সত্য ও পালনীয় এবং যাহা হুঃখ ও অশান্তির কারণ, উহা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগের উপযুক্ত। কিন্তু কি সত্য, কি মিথ্যা, কোন ভাবই যাহাতে বিবাদ, বিসংবাদ ও অশান্তির কারণ না হয়, তাহা বুঝিবার জ্ঞাত, এই সত্য-মিথ্যার অতীত যে ব্রহ্মবস্তু বা ব্যক্তির, ও তাঁহাকে ধারণা ও তাঁহার দিকেই ধাবিত হইবার ও করিবার চেষ্টা জ্ঞানী মাত্রেই প্রথম কর্তব্য। বিবাদের শাস্তির জ্ঞাতই ধর্মের প্রতিষ্ঠা, নচেৎ বিবাদের সহায়তা করিবার জ্ঞাত, বা হুঃখ উৎপন্নের নিমিত্যকরূপ, ধর্ম প্রকাশ হওয়া নিতান্ত হুঃখের বিষয়।

কোন ভাব কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা ধারণাই হয় না বা ঐ ধারণা এতই অকিঞ্চিৎকর, যে উহা মনেও প্রকাশ পায় না। একজ্ঞ মনের সাহায্যে, ইন্দ্রিয়ে ধারণা বা ভাব রক্ষিত হইলে উহা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ে, বিষয় জ্ঞানেরই আশ্রয়-দানে সমর্থ হয়। কিন্তু উহা মনের দ্বারা ধারণা করিলে, মন ও ইন্দ্রিয় উভয় ভাবে প্রত্যক্ষ, এবং আত্মা দ্বারা ধারণা করিলে, আত্মা, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়েও প্রত্যক্ষ হয়। কারণ, আত্মারই কপ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়। একজ্ঞ যাহা আত্মার দ্বারা ধৃত না হয়, তাহার পূর্ণ আশ্রয় অপ্রাপ্ত থাকে। অতএব আত্মা দ্বারা ধারণাই প্রকৃষ্ট

এই যে জীবাশ্ম, শরীরি ব্যক্তিভাবাপন্ন নাম রূপে প্রকাশ ও ব্যবহারে আসিলেই, ব্যক্তি ক্রিয়াশীল ও উদয়ন্তধুক্ত হন । কিন্তু যদি এই জীবাশ্ম, ভোগাতীত অবস্থায় আপনাকে নিত্য বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারেন, তাহা হইলে আর জীবাশ্মকে অগ্নাত জীবাশ্মের বন্ধনের শ্রম, বন্ধন-বেদনা ভোগ করিতে হয় না । ইহাই জাগতিক নিয়মে জীবাশ্মের প্রভাব । যেমন ঐবতারা চিরকাল একভাবে প্রকাশ আছেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও ব্রহ্মরূপায় চিরকাল, একই অবস্থায় স্থির থাকিতে পারেন বা থাকেন । এই স্থির অবস্থায় থাকিবার জগুই জগৎরূপ ভোগের পরপারে যাইবার বিধি । জীব যতক্ষণ ভোগাভোগের অতীত না হন, ততক্ষণ, তিনি আপনাকে জগৎরূপ শরীরিভাবযুক্ত বলিয়াই মনে করিবেন । এবং তাহাকে ইন্দ্রিয় ; সমন্বিত হইয়া, গ্রহরূপে পরিভ্রমণ করিতে হইবে । অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যাণ্ত ভোগা, ভোগ ও ভোক্তা ভাব, ততক্ষণ জন্ম, মরণ, পুনর্জন্মভাব, জীবো বোধ হইতে থাকে : এবং এই তিন ভাবকে, যিনি আপনারই তিন অবস্থা বলিয়া জ্ঞাত হন, তিনি সর্বপ্রকার ভোগ করিয়াও ভোগাতীত থাকেন এবং লক্ষ লক্ষ বার, জগতে শরীর ধারণ করা সত্ত্বেও তাঁহার পক্ষে শরীর বলিয়া পৃথক্ কোন পদার্থ বা শরীরী বলিয়া কোন অবস্থা বোধ হয় না । তিনি আপনাকে নিত্য একমাত্র সত্য বস্তু বলিয়াই অনুভবে রাখেন । যেমন পরমাত্মা সর্ব ক্রিয়া করিয়াও ক্রিয়াতীত, ব্রহ্মজ্ঞ সম্বন্ধেও, সেইরূপ সকল বিষয়ের ব্যবহার ও প্রকাশপ্রকাশ ভাব বুঝা প্রয়োজন । তারারূপ জীবাশ্মের এই স্থিররূপ অবস্থা লাভ হইলে, সেই জীবেরই নাম ঐবতারা বা ঐবলোকবাসী নাম হয় ; অর্থাৎ

জীবাশ্মার নিত্য ভাবে অবস্থান অস্থায়, জীবাশ্মাকেই ধ্রুবতারার
বলিয়া বুঝা আবশ্যক ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঃ শান্তিঃ ।

প্রকৃতি ও পুরুষ ।

দৈব ও পুরুষার ।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই শব্দের মধ্যে একের সাহায্য ও
অপরের স্বর্কতা করিয়া জগদ্বাসী ধর্ম হিংসা পক্ষপাত বশতঃ
নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছেন । ইহার তত্ত্ব অবগত হইলে
জীবের বিশেষ মঙ্গল । এ কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষ, কাহাকে বলে,
সে বিষয়ে বিচার প্রয়োজন ।

ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন, ভাব গ্রহণ করা, মনুষ্যের
স্বধর্ম । এ কারণ, প্রকৃতি শব্দ দ্বারা অড়জগৎ, এবং পুরুষ শব্দ
দ্বারা, চেতনাকে লক্ষ্য করা হয় । আর কতক লোক প্রকৃতি শব্দ
দ্বারা জীমূর্তির দেবী এবং পুরুষ বলিলে, পুরুষ মূর্তির দেবতা
কল্পনা করেন । কিন্তু যথার্থ পক্ষে প্রকৃতি বা পুরুষ, কি বস্তু হঃ কি
প্রকাশ ভাবে, এক—অভিন্ন । উভয়ই ব্রহ্ম প্রকাশ । এই প্রকাশ
ভোগ্য অথবা আনন্দ ভাবে প্রকাশ হইলে, প্রকৃতি ; এবং ভোক্তা
অর্থাৎ ব্যক্তিভাবে প্রকাশ হইলে পুরুষ নাম হয় । পদার্থ একই
প্রকাশ । কি প্রকৃতি কি পুরুষ, কখনই একাকী বর্তমান থাকেন
না । একই বস্তু, দুই ভাবে প্রকাশ থাকিলেই তবে, প্রকৃতি পুরুষ

ধারণা । এইরূপে ধারণা হইলে, যে ভাব ও ক্রিয়ার প্রকাশ হয়, তাহাই মূল ধারণা বলিয়া বুঝা প্রয়োজন ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

ঋবতারা ।

সঙ্ক্যা-সমাগমে যেমন এক একটি তারা ফুটিয়া, ক্রমে পুঞ্জ পুঞ্জ বহু নক্ষত্র, পুঞ্জাকারে বহু তারা নামে একই প্রকাশ বণিত হইয়া, বহু রূপ-গুণে, বহু লীলাবিশিষ্ট কার্য্য, নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ দ্বৈতভাবপকাশের সহিত, এক একটি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে সমাজ, সম্প্রদায়, আত্মীয়তা, শত্রুতা প্রভৃতি ভাবে গভীর উপর গভীবদ্ধ হইয়া, জীবনতরঙ্গের উপর নৃত্যারম্ভ করিয়া, কতই রূপ-গুণ, কতই শক্তি, কতই মাধুর্য্য, কতই বিভাবুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কতই সাধন ভজন এবং এই সকলের কতই বিপণীত রসে, প্রকাশ পাইয়া, উঠা পড়া করিতে থাকে ।

আবার যেমন, চক্রগতিতে তারাগণ ক্রমে পশ্চিমাচলে গমন করে এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আপনাপন, রূপ, গুণ, নামের পরিহার করিয়া, যে আকাশে ফুটিয়াছিল, তাহাতেই ক্রমে ম্লান হইয়া আপন ভিন্ন অস্তিত্ব হারািয়া ফেলে, সেইরূপ কালপ্রভাবে জীবও মুকুলিত হইয়া, অবস্থার বা ক্রিয়ার পরিবর্তন করিতে করিতে মৃত্যুর আগমনের পূর্বেই, আপন পৃথক অস্তিত্বের ভিত্তি হইতে সরিয়া আসিয়া, আপন ও পরের নাম, রূপ

গুণ, শক্তি, ভুলিতে ভুলিতে, ব্যাপ্তিপ্রকাশকে জলাঞ্জলি দিয়া, যে নিত্য প্রকাশ হইতে প্রকাশ, ইহারই কোলে ঘুমাইয়া পড়ে। ইহাই 'এই জগতের স্থির অপরিবর্তনীয় নিয়ম বলিয়াই প্রত্যক্ষ। এ নিয়ম বিধাতা পরিবর্তন করিবেন কি না, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু ঐ তারা যেমন স্থির, গতিরহিত, কেবল সূর্য্যাকিরণে অদৃষ্ট ও রজ্জীর সঙ্গে সঙ্গেই ত্রুটিদিন একই স্থানে প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ সত্যে একনিষ্ঠ ব্যক্তি, অনন্তকাল অসংখ্যবার জীবরূপে প্রকাশ হইলেও একই ভাবে লীলতরঙ্গে নৃত্য করিয়া, মৃত্যুর আগমনে লোকচক্ষে অদৃশ্য হইয়া যান। ইহাও জাগতিক বিধির বহির্ভূত "নহে। যে অবস্থা বশতঃ, ঐক্যতারার স্থিতি, অপরিবর্তনীয়, সেই অবস্থা জীবে ঘটিলে, জীবও অপরিবর্তনীয় একই নিত্য অবস্থায় অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। এই অবস্থা লাভের জন্তই সাধনা বা "ঐক্য সিদ্ধিলাভের আবশ্যক হয়।

ঐক্য অর্থে স্থির নিশ্চয়।" নিশ্চিতরূপে স্থির প্রকাশই ঐক্যতারার। যেমন ঐক্যতারার সৌর জগৎ হইতে বহুদূরে আছে। বাল্য ইহার গতিবিধি বা উদয় অস্ত হয় না, সেইরূপ যে জীবাত্মা জ্ঞানাতীত ইষ্টপ্রীতীত অহঙ্কারাতীত অবস্থায় প্রকাশ মাঝে অবস্থান করেন, তিনিও ঐক্যতারার ত্রায়, বিষয়ভোগশক্তিরূপ জগৎ হইতে, বহুদূরে অবস্থিত করেন বলিয়া, উদয়ান্তরূপ সুখ-দুঃখবজ্জিত, নিত্য একরস আনন্দমাত্র প্রকাশ বা বর্তমান থাকেন। যাহাতে জীব আপনাকে, ঐক্যতারার ত্রায় অবিচলিত প্রকাশ মাত্র স্থিত রাখিতে পারেন, সেই জন্তই ঐক্যতারার প্রকাশ) স্থিরতার উপমা রূপে জগতে দৃশ্য রহিয়াছে।

উভয়ভাব বোধ হয়। নচেৎ কোন এক ভাব সমাক্রূপ অন্তর্গত হইলে, ব্রহ্ম অব্যক্ত বাহ্য তাহাই থাকেন।

যেমন মাতার উদরস্থ ভ্রূণ,—মাতৃরস গ্রহণ করিয়া রক্ষা হইবার সময় মাতৃশক্তি প্রকৃতিরূপ, এবং ভ্রূমিষ্ট হইবার পর মাতৃ-
দুগ্ধে প্রতিপালিত হইবার সময়, মাতৃশক্তি পুরুষভাবে কার্য্য করেন। অর্থাৎ চেতনাশক্তি, কেবল মাত্র আশ্রয় বা ভাবে প্রকাশ থাকিলে প্রকৃতি, এবং অহংবুদ্ধির সহিত কর্তৃত্বাভিমান বা ব্যক্তিভাবে প্রকাশ থাকিয়া কার্য্যভিমানযুক্ত অবস্থায় চেতনা বা প্রকাশের পুরুষ নাম হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই দুই ভাব সর্বদাই একত্রে, প্রকাশপন্যার্থেই বর্তমান আছে। এইজন্য পুরুষ-
ভাবও, যখন অপর ব্যক্তির দ্বারা অনুভূত হয়, তখন উহাও প্রকৃতি-
ভাবের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। ভাবান্তরে এই প্রকাশই দৈব ও পুরুষকার নামে অভিহিত হন। যখন জীবব্যক্তির কর্তৃত্বাদীনে কার্য্য হয়, তখন তাহাকে পুরুষকার এবং জীবের ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের বহির্ভাগে কার্য্য হইলে, উহাকে দৈবনামে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, সর্বপ্রকার ক্রিয়াই, একই তাপ ও প্রকাশ ভাবে সম্পন্ন হইতেছে। যেমন যখন একটি জীব ইচ্ছামত উঠা বসা, নড়া ফেলা করে, তখনও অগ্নি ও বায়ু ব্রহ্মের শক্তিতে ঘটে। আর পক্ষাঘাত হইয়া অবশ হইবার পরে, পরমাত্মার রূপায় উত্থানশক্তি লাভ করিলে, ঐ উত্থানক্রিয়া অগ্নি ও বায়ু শক্তিরূপেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু উহাকে, তখন দৈবশক্তি বলিয়া প্রকাশ করাই মনুষ্যের স্বভাব। সেইরূপ অনবরত যেখানে যে ক্রিয়া হইতেছে, তাহা এই মহাশক্তির দ্বারা হইতেছে, ঐ শক্তি, ব্যষ্টির অধীনে বলিয়ার সময়, পুরুষকার, আর পূর্ণের

আয়ত্তে রাখিবার ক্ষমতা, দৈব শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কি দৈব কি পুরুষকার, উভয়ই এক চেতনা শাক্তরই কাল্পনিক ভাব-ভেদ। নচেৎ কি বস্তুতঃ, কি প্রকাশ বা ক্রিয়া গত, কোন ভেদই নাই। জীব, পরমাত্মাকে আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া করে বলিয়াই, এই সকল ভেদভাব জীবভাবে উদয় অন্ত হয় মাত্র।

ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ।

৭

জ্ঞানাজ্ঞানের ব্যবহার-ভেদ।

অনেকেরই ধারণা, ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হইলে, সর্বপ্রকার ভিন্ন জ্ঞানের সহিত, ব্যবহার, বুদ্ধি, বিদ্যা, ক্রিয়া, প্রভৃতি বিষয়ও লোপ হইয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক।

প্রকাশই সর্বপ্রকার জ্ঞান, বিজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানের মূল বা রূপ। যথায় এই প্রকাশের যত অভাব, তথায় তত পরিমাণ অজ্ঞানতা বর্তমান। এই অজ্ঞানতাও জ্ঞানেরই বিষয়। অথবা জ্ঞানই অজ্ঞানতাকেই চিনিতে সমর্থ। নচেৎ অজ্ঞানতা, অজ্ঞানতাকে বুঝাইতেও সমর্থ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান—জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই তিনকে সমভাবে বা এক করিয়া প্রকাশ হয়। এই প্রকাশেরই অবস্থাভেদে, এক, ভিন্ন ভিন্ন, ভিন্নাভিন্নের সহিত অভিন্নতা এবং কখন বা অব্যক্ত যাহা, তাহাই প্রকাশ হয়। কিন্তু এই সকল ভিন্নতাই এক একটি অবস্থা বা ভাব। ব্রহ্মজ্ঞান, ইহাদের কোন অবস্থাতেই অপ্রকাশ থাকে না। যদি থাকিত, তাহা হইলে তথায় জ্ঞান বা প্রকাশের অভাবই বুঝিতে হইবে। অতএব

অভাবযুক্ত জ্ঞান, কখন ব্রহ্মজ্ঞান নামের যোগ্য নহে। ব্রহ্ম-জ্ঞানের সহিত, অত্যাচ্ছ জ্ঞানের বিভেদ এই যে, অত্যাচ্ছ জ্ঞান, কেবলমাত্র সেই সেই ভাবে প্রকাশ থাকিয়া, আপনার অবস্থাকে গণ্ডিতে রাখিয়া দেয়, ব্রহ্মজ্ঞান সর্বভাবে ও অবস্থাতে সমানভাবে প্রকাশ থাকিয়াও, কোন ভাব বা অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না।

অল্পমাত্র বিচারে বুঝা যায় যে, যে ব্রহ্মজ্ঞান জীবলাভ করিলে, উহা ব্রহ্মে সত্তত প্রকাশ আছে কি না? যাহা ব্রহ্মে প্রকাশ নাই, তাহা জীবো কোন কালে প্রাপ্য নহে। যদি আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, উহাতে, যে জ্ঞান প্রকাশ থাকা সম্বন্ধে অত্যাচ্ছ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ও অবস্থার অভাব নাই, সেই জ্ঞান জীবো প্রকাশ হইলে, সর্বপ্রকার ভিন্নভিন্ন জ্ঞানের সহিত অবস্থাদি কেনন করিয়া উঠিয়া যাইবে এবং উঠিয়া যাইবার প্রয়োজনই বা কি?

ক্রিয়াদির সহিত ব্যক্তিভাবের প্রকাশেই চেতনার অস্তিত্ব বোধ হয়। ক্রিয়ায় জগৎ বস্তু ও রূপ গুণ শক্তি ভাবাদি সমস্তই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মেরই। যাবৎ ব্রহ্ম তাবৎ এই সকল। যখন ব্রহ্ম নিত্য, তখন এ সকল ভেদন করিয়া অনিন্দ্য বা অভাবে পরিণত হইবে? যখন ব্রহ্মের অভাবের সম্ভাবনা নাই, তখন যাহা আছে, তাহারও কোন কালে অভাব হইবে না? অজ্ঞানই কতক আবৃত রাখিয়া, কখন ভাবিলে, আর কখন অভাবরূপে বোধ বটায়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সর্বভাবের প্রকাশের সহিত এই জ্ঞান অজ্ঞানের প্রকাশের ভেদভেদ ও প্রত্যক্ষ থাকিবে। নচেৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও বৃহৎ জ্ঞানের নাম একদেশ বা সীমাবিশিষ্ট একটি অবস্থা মাত্র হইয়া

পড়ে। অতএব অখণ্ড অসীম ব্রহ্মজ্ঞান, অভাবরহিত প্রকাশ
নাএ; এবং এই জ্ঞানে কোন ব্যবহার লোপ না হইয়া অসীম
ব্যবহারকে ভিত্তি করিয়াই ব্যবহৃত হয়। নচেৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও
ব্যবহার, সৰ্ব্বজ্ঞানের ও ব্যবহারের হরণকর্তা হইলে, উহা কোন
প্রয়োজনের বিষয় হইত না, অথবা জড়ত্বলাভের জন্ত ব্রহ্ম-
জ্ঞানের আদর বা সূখ্যাতি থাকিত। পরমাত্মা চৈতন্যময় আনন্দ-
স্বরূপ। যে জ্ঞান ও ব্যবহার সৰ্ব্বপ্রকার অবস্থা ও কালে এবং
ব্যবহার ও অব্যবহারে আনন্দেরই নিমিত্তক, তাহাই ষথার্থ জ্ঞান
বা ব্রহ্মজ্ঞান; এবং এই ভাবে যাহা প্রকাশ থাকে বা কৃত হয়,
তাহাই ব্রহ্ম-ব্যবহার।, ইহার বিপরীতই 'অজ্ঞান ও সত্যের
অপব্যবহার।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

বিচার আচার।

শুচি বা পবিত্রতা।

আচার ও পবিত্রতা রক্ষার কথা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে
শুনা যায়; হিন্দুসমাজে ইহার বনি ও প্রতিপত্তি বিশেষরূপেই
কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কিন্তু বিচার না থাকায়, ইহা, উপযুক্ত
রূপে পালিত না হওয়ায়, সুফলের পরিবর্তে, অনেক সময় কুফলই
প্রসব করিয়া থাকে।

প্রথম বিচার করা প্রয়োজন, আচার ও পবিত্রতা রক্ষা,
আচার ও পবিত্রতার জন্ত, কিম্বা জীবের হিতের জন্ত, পালনীয়।

ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে, আচার বা পবিত্রতার জন্য আচার বা পবিত্রতার প্রয়োজন নাই, জীবের সুখশান্তি-রক্ষার জন্যই প্রয়োজন। কারণ, ফলাফল-ভোক্তা জীব। যে কার্য, জীবের সুখঃখের সহিত নিঃসম্বন্ধ, তাহাকে আচার বা অনাচার, পবিত্রতা বা অপবিত্রতা, যে নামেই অভিহিত কর না কেন, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই এবং উহা করা বা না করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিলেও বুদ্ধমান্ মনুষ্যের কর্তব্যের কোন প্রত্যাবায় হয় না। কিন্তু যাহা জীবের সুখঃখের সহিত সম্বন্ধ রাখে, তাহার বিষয় বিশেষ বিচার করিয়া করা বা না করা কৰ্ত্তব্য। অতএব যদি আচার বা পবিত্রতা রক্ষণীয় হয়, তাহা হইলে, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ বিচার আবশ্যক।

বস্তুবিচারে দেখা যায় যে, বস্তু, তাহার রূপ গুণ, শক্তির সহিত অনাদি কাল হইতে পবিত্রময়ই আছেন। এভাবে বিচার আচার বা পবিত্রতা অপবিত্রতা কিছুই নাই বলিলেও চলে।

ব্যক্তিভাব ব্যতীত কোন অস্তিত্ব নাই। ব্যক্তিই সুখ, দুঃখ, আনন্দাদির অস্তিত্ব, করিবার কর্তা। ব্যক্তিভাব, নিত্যানন্দ। এই নিত্যানন্দ রক্ষিত হইলে সুখ, এবং ইহার উপর আবরণ পড়িলেই দুঃখ উৎপন্ন হয়। অতএব যে বিচার, আচার, শৌচ বা পবিত্রতা আনন্দের অনুকূল, তাহাই যথার্থ বিচার, আচার, বা পবিত্রতা। নচেৎ ইহার বিপরীত হইলে, উহাদিগকে অবিচার, অনাচার, অশৌচ বা অপবিত্রতাই বলা উচিত।

জীবের আনন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বুদ্ধি যাহা অনুমোদন করে, তাহারই নাম বিচার। এইরূপ বিচার করিয়া, ব্যক্তির পরমানন্দলাভের জন্য যাহা কৃত হয়, তাহারই নাম আচার;

এবং এই আচার রক্ষা করিয়া মনে যে নিশ্চিন্ততার উদয় হয়, তাহারই নাম শৌচ । এইরূপ ভাবে, শুঁচ অবস্থায় থাকা, মনুষ্য মাত্রেয়ই কর্তব্য । কারণ, এই জাতীয় শৌচাচার ত্যাগ করিয়া কেহই সুখী থাকিতে পারেন না । নচেৎ সামাজিক কলিত আচার বা শৌচ ত্যাগ বা গ্রহণ করিলে, মনুষ্যের কিছুই আসে বা যায় না । কিন্তু ইহাও সকলেরই মনে রাখা কর্তব্য যে, কোন আচার বা শৌচাদি, সমাজের প্রতিপালনীয় হইয়া আছে বলিয়াই উহার বিচার বা পালন নিম্প্রয়োজনীয়, এরূপ মনে করা উচিত নহে । ঐ সকল আচার ও শৌচাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য যে, উহা পালন বা ত্যাগে কি ফল উৎপন্ন হয় । যেমন কোন আচার সমাজে প্রচলিত আছে বলিয়াই ত্যাগ করিতে হইবে না, সেই প্রকার, কোন আচার সমাজের রীতি বলিয়াই পালনীয়ও নহে । প্রত্যেক শৌচাদি আচার ভিন্ন ভিন্ন ও সৰ্ব্ব আচারাদির সহিত মিলাইয়া, তবে উহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত আসা আবশ্যক ।

আমাদের হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে দেশাচার, লোকাচার ও লাচার এই ত্রিবিধ আচার প্রচলিত আছে । আচারে যেকোনই অন্তরতা থাকুক না কেন, উহা অবশ্যই বিচারপূৰ্ব্বক ত্যাগ বা গ্রহণের বিষয় ; এবং তাহা না করিলে কষ্টভোগেরই সম্ভাবনা । যেমন এক সময় রাজাগণের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ প্রতাপালিত হইতেন । ঐ সময় দাসত্বাদি ব্রাহ্মণগণের পক্ষে গর্হিত কার্য্য বলিয়া, ব্রাহ্মণের পক্ষে দাসত্ব না করাই আচার ছিল । এই আচার তখন ব্রাহ্মণের পক্ষে গর্হিতাচার বলা যাইতে পারিত । কারণ, অগ্নের জন্তই দাসত্ব বা ব্যবসায়াদির প্রয়োজন । কিন্তু উপস্থিত

সময়ে যদি দাসত্ব বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবসায়, ব্রাহ্মণগণের অনাচার বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে, পানি-পাঁড়ে বা রস্ময়ে—ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ওঁরা, কিসে অস্বাভাবিক হইবে? সামান্য একটু মাত্র তাকাইলেই, দেখিবেন, যে, যাহারা যত শীঘ্র, এই জাতীয় বেশাচার বা কুলাচার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ই পরবর্তী পূর্বাচারত্যাগিগণের অপেক্ষা, অধিক পরিমাণে কষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এইরূপে এতদেশের আচারাদির বিষয় পর্যালোচনা করিলে, দেখা যায় যে, অবিচারে আচারে নিষ্ঠা রাখিয়া, পরে কষ্টের তাড়নায় অনেককেই সত্যাসত্য বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইয়াছে, সেই মিথ্যাচার পরিত্যাগ করিতে হইতেছে, তবে বুঝা কষ্ট ভোগ করিয়া লাভ কি? কিছু পূর্বেই বিচার করিয়া চলিলে আর কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। স্নানাদি শৌচকার্য্য সম্বন্ধেও এইরূপ অবিচারে ক্রিত হইতে দেখা যায়। অতএব হে হিন্দুগণ! আর কত কাল অবিচারে আচার রাখিতে গিয়া সামাজিক সদাচারের প্রতিও সন্দেহ উৎপন্ন করিবেন? সর্ব্ব জীবের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, যাহাতে জীবমাত্রেরই সুখে জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহাই মনুষ্য মাত্রেরই সদাচার। এই আচার রক্ষা করিলে, ইহকাল পরকাল—উভয়কালই আনন্দে প্রবাহিত হয়।

ওঁ শান্তিঃ । ওঁ শান্তিঃ । ওঁ শান্তিঃ ।

সত্য-বিহীন বিদ্যা ।

বিদ্যা বলিলে সাধারণতঃ পদার্থ সকলের জ্ঞান ও লেখাপড়ার পারদর্শিতাই বুঝায় । যদিও পরমাত্মা বা তাঁহার প্রকাশই যথার্থ বিদ্যা, কিন্তু ইহাকে সাধারণতঃ ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয় । এ বিদ্যার প্রতি এখন প্রায় সকলেই দৃষ্টিশূন্য হইয়াছেন । যদ্বারা ব্যবহার-সুখ এবং অর্থলাভ ঘটে, তাহাই এক্ষণে বিদ্যা বা অর্থকরী বিদ্যা নামে লোকসমাজে প্রচলিত । ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা যে জীব অনন্তকাল শাস্তিসুখে অবস্থান করিতে পারেন, এ বিশ্বাস না থাকায়, কেহই ব্রহ্মবিদ্যার জন্ত লালায়িত নহেন । এবং বর্তমানে, জগতের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে যদি কেহ এ বিদ্যা উপার্জনের পথে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নানা প্রকারে লাঞ্চিত হইতে হয় । তাহার কারণ এ বিদ্যার উপকরণস্বরূপ—দয়া, ক্ষমা, অহিংসা, সহ্য, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ত্যাগ, নিরহঙ্কার প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, তাহা আশ্রয় করিলে, অর্থকরী বিদ্যাভিমানিগণ, পূর্ণ মাত্রায় তাঁহাদের বিদ্যা-চালনার, সুবিধা লাভ করিয়া সত্যপ্রিয় লোকের প্রতি যথাসাধ্য অত্যাচার করিবার উপায় পান । এ অবস্থায় সহজে সকলেই বুঝিতে পারেন যে, লোকে যতদিন পৃথিবীতে বাস করিবে, ততদিন তাহার ব্যবহারিক বিষয়েরও, নূন্যাধিক প্রয়োজন থাকিবেই থাকিবে সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়াসী হইলে, তাঁহাকে অর্থকরী বিদ্যান্-সমূহের দ্বারা সর্বদাই ব্যতিবাস্ত হইতে হইবে । এক্ষণ স্থলে এ পথের পথিক হওয়া কত দূর সম্ভব ? একেই এদিকে লোকের

প্রবৃত্তি বিরল, তাহার উপর এ পথে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলে, গমনেচ্ছুক ব্যক্তির হৃদয়সীমা থাকিবে না । এইরূপ হইলে কোন্ সুখের বা স্বচ্ছন্দতার আশায়, লোকে ব্রহ্মবিদ্যার ফল-প্রয়াসী হইবেন ? যতক্ষণ লোকে ব্রহ্মবিদ্যার ফল, অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস বা অনুভব করিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে কষ্টের ত্যাগনায়, ব্রহ্মবিদ্যার সম্পর্ক ত্যাগ করা, কিছুমাত্র অসম্ভব নহে । ইহা দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, লোকগণে থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা বর্তমান জগতের অবস্থায় কত দুর্লভ । অতএব যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা, মনুষ্যের অন্তরে সদ্গুণের প্রকাশ হইবে, বর্তমান সময়ে সে বিদ্যার পথে পূর্ণমাত্রায় কণ্টক বিহীন রহিয়াছে । অপর দিকে কেবল মাত্র অর্থকরী বিদ্যার ফলে জীবের কষ্ট নিগারিত না হইয়া, বর্দ্ধিত হইবাবই সম্ভবনাই অধিক । পুস্তকপাঠাদি বিদ্যা-আয়ত্তের দ্বারা বুদ্ধি মার্জিত হয় । এই মার্জিত হইবার অর্থ, অপরের বুদ্ধিকে অভিভূত করিবার শক্তি-সঞ্চার । যিনি যত পরিমাণে অপরের বুদ্ধিকে অভিভূত করিতে সমর্থ, ধন, মান, মর্যাদা, তাহার তত নিকট । ইহা সুখভোগের আশা ও অহঙ্কারের তৃপ্তি লাভের উপকরণ । ইহা সততা-বর্জিত হইলে, জগতের অনিষ্ট বর্দ্ধিত হওয়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? সততা-বিহীন বিদ্যার ফলাফল সর্বদা সর্বসমক্ষে প্রত্যক্ষ থাকা সত্ত্বেও লোকসমাজে স্মরণ করাইবার উদ্দেশ্যে এখানেও কিছু উপমারূপে গোচর করা হইল । ভাবিয়া দেখুন, বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ডাক্তার উকিল মোক্তার প্রভৃতি হইলাম । ডাক্তার হইয়া রোগ নিবারণে সন্দেহ প্রকাশ করিলে, রোগী অপর ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হইবে, এবং ওকালতী করিতে

গিয়া মিথ্যা মোকদ্দমা গ্রহণে অসম্মত হইলে, মকেল মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিবেন। সমবাসায়ী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিলে, আমার উদ্যোগের উপায় ক্রমে সক্ষীর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক ; কাগেই অল্পের জন্ত হাহাকার নিবারণ করিবার ইচ্ছায় আমাকেও ন্যায় অনায় ত্যাগ করিয়া কষ্টকর বুদ্ধিতে অসত্যকেও সত্য, অকর্তব্যকেও কর্তব্য বোধে ব্যবসা রক্ষা করাই, স্বাভাবিক কি না ? বিদ্যায় কুলান না হইলেও, ডাক্তার হইলে ধনুস্তরির পিতামহ এবং উকিল হইলে আইনেরও গুরু হইয়া বসিতে হইবে। নচেৎ দারিদ্রতা ও অশ্রমের ভার বহন করিয়া লোক-চক্ষে ঘৃণিত ও লাঞ্চিত হওয়াই স্বাভাবিক। কাগেই এ জাতীয় স্বার্থের লোভ ত্যাগ করিয়া, উকিল হইলে সত্য মিথ্যা উভয় মোকদ্দমাই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থের জন্ত বুদ্ধি বিক্রয় করিয়াছি ; মকেল খুসী না হইলে উদ্যোগের উপায় নাই ; প্রমাণজনক সাক্ষী সাবুদ উপস্থিত করিতে হইবে, পরে বিচার-পতির হাত। এ অবস্থায় বিচারপতির নিকট কোন পক্ষই সরল সত্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা না করায়, বিচারপতিরও কি পরিমাণে সময় নষ্ট ও কষ্ট উৎপন্ন হয় ; তাহা সংবিচারপতিই জানেন। অনেক স্থলে আইনের চক্রে পড়িয়া বিচারপতির পক্ষেও মতের সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করা হইয়া পড়ে। সততা না থাকায়, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস হেতু, শারীরিক পরিশ্রম, অক্ষয় ও ব্যর্থবুদ্ধির চালাচাল দ্বারা মনুষ্যের পরমাণু ও সূত্র স্ফুটন হইতেছে। ইহা বিচারশীল মনুষ্য মাঝেই বুঝিতে সমর্থ। সততা বর্জিত বিজ্ঞান, কখনই জীবনের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যাহাকে জগতে সততা অগলধন পূর্বক সূত্রে জীবনযাত্রা

নির্বাহ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেই কর্তব্য ।

ক্রিয়াই ইচ্ছাশক্তির পূর্ণায়ম্বব । যে ইচ্ছাশক্তি, জীব অহরহঃ পোষণ করে, তাহা প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা অধিক এবং উহা সংক্রামিত হইয়া সর্ব জীবের অন্তরে প্রকাশ পায় । এ কারণ অল্পদের অনিষ্টের আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা, কালে আত্মহুঃখেরই কারণ হয় । প্রকারান্তরে সর্বজীবের হিত-চেষ্টায় আপনাই সুখ শান্তি বৃদ্ধি হয় । ধনী দরিদ্র সকলকেই পরমাত্মা কম বেশী বুদ্ধি দিয়াছেন । সুখের আকাঙ্ক্ষা সকলেই রাখেন । মনুষ্যসমাজে থাকিতে হইলে পরস্পরের সম্পর্কে, সকলকেই আসিতে হইবে । যিনি যে বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি উহা সদাসং উভয় কার্য্যেই লাগাইতে পারেন । আপন বিদ্যাকে সত্যের অঙ্গগামী করিয়া না রাখিলে, অপরের বিদ্যা, অসত্যবর্জিত থাকিবে, এ আশা দুরাশা মাত্র । শ্রেষ্ঠ, ধনী, জ্ঞানী প্রভৃতি ব্যক্তিগণই জগতের আদর্শ স্থল । এ কারণ তাঁহাদের মতো সততার প্রকাশ না থাকিলে, বুদ্ধিহীন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে, সদ্যব্যবহারের আশা কোথায় ? অতএব শ্রেষ্ঠনাথধারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে, জগতের মঙ্গলার্থ যে দায়িত্বভার রহিয়াছে, উহা পালন করিয়া নিজের সহিত মনুষ্য মাত্রেই মঙ্গল প্রাপ্তি করা কর্তব্য । নচেৎ সততাহীন বিদ্বান্ ও ধনীশক্তি অপেক্ষা, বিদ্যাহীন ও দারিদ্র্যবান্ নিজের ও অপরের অনিষ্ট করিতে অনেকাংশে অণুমূল্য থাকায়, উহা প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করা যািতে পারে । সংস্করণ পরমাত্মাই একমাত্র সততা রক্ষা করিবার ভিত্তি । তাঁহাতে নিষ্ঠা রাখিলে সততা, সততই প্রকাশ পায়, একারণ ব্রহ্মনিষ্ঠাই

একমাত্র সততা রক্ষার উপায়। অতএব যাহাতে মনুষ্য মাত্রেই ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, তাহার চেষ্টা করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।

সম্পদে বিপদ।

হে সম্পদশালী পুরুষগণ! আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, কর্তব্যপালনে বিমুগ্ধ হইলে, সম্পদই মহা বিপদরূপে পরিণত হয় কি না? সকলেই জানেন যে, কেহই ইচ্ছাপূর্বক সম্পদশালী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ অথবা জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদাদি সঙ্গী করিয়া আনেন নাই এবং মৃত্যুর সময় সম্পত্তির অন্তর্দানও হয় না। পরমেশ্বরই ব্যক্তিকে সম্পদযুক্ত ও সম্পদহীন ভাবে সৃষ্টি করেন অথবা সংযুক্ত করেন। যাহাকে আমরা, -আমি বা আমার বলি, তাহাও তিনি বা তাঁহারই। যদি তাঁহার না হইয়া আমাদেরই হইত, তাহা হইলে, আমাদের ইচ্ছার বিপক্ষে মৃত্যু বা সম্পদহীন হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যদি তাঁহার ইচ্ছায় পাইয়া থাকি, তাহা হইলে অপর হইতে ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তির জন্য ভিন্ন দায়িত্ব ঘটিবে কি না? যদি দায়িত্ব ঘটে, উহা কি, তাহা বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করা বুদ্ধমান মনুষ্যের কর্তব্য নহে?

যাহারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, পরমেশ্বরের পর নাই, যিনি জ্ঞানপরায়ণ, তাঁহার পক্ষে একজাতীয় জীবের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা রাখা ও সম্পদদানের তারতম্য করা কতটুকু সম্ভবপর? যেমন মাতা-

পতা আপন সম্মানগণের মধ্যে, ত্রাণপরাণ সমদৃষ্টিসম্পন্ন সম্মানের উপর সর্ব সম্মানের মঙ্গল বা প্রতিপালনেচ্ছায় অপর সম্মান হইতে বিশেষ শক্তি প্রদান করেন, সেইরূপ সর্বজীবের মঙ্গলের জ্ঞা, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ শক্তি লাভ করেন ; এবং যেমন সম্পদযুক্ত সম্মানের ব্যবহারে, অপর সম্মানদিগের কষ্ট উৎপন্ন হইলে, তাহার জ্ঞা সম্পদযুক্ত সম্মানই দায়ী হ'ন, সেইরূপ জগতে সাধারণ জীবের অপেক্ষা ঐশ্বর্যবান্ ব্যক্তি, জগতের সুখ-শান্তির জ্ঞা বিশেষরূপ দায়ী থাকেন । কারণ, শক্তির সদ্ব্যবহারই সর্ব জীবের মঙ্গলপ্রদ ।

আসক্তি আমাদিগকে আত্মপর ভেদ ঘটাইয়া অন্ধ করিয়া রাখে । অন্ধ ইহারও কতকাংশ, জীবের সুখের কারণ হয় ; নচেৎ পরমাত্মার পক্ষে ইহা রাখা নিশ্চয়োজন হইত । যখন এই অন্ধ আত্ম ও পর উভয়ের প্রতি সমান ক্রিয়া করে, তখন ইহা মঙ্গলের কারণ এবং একদেখী হইলে কষ্ট উৎপন্ন হয় ।

মনুষ্য সর্ব জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তাহার উপর ঘাঁহার জ্ঞানী, পণ্ডিত, রাজা, বাদশাহ, তাঁহার মনুষ্যের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম । যদি এই শ্রেষ্ঠত্ব অবস্থা লাভ করিয়া, সেই পদের উপযুক্ত কার্য্যে বিরত থাকি, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠত্বের প্রয়োজন কি ? এবং পদোপযুক্ত কার্য্য না করায় পরমাত্মার নিকট দোষী হইতে হইবে : কি ? হে মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ ! আপুনারা শাস্তভাবে বিশেষরূপে বিচার করিয়া বেখুন যে, মনুষ্য কম বেশী শত বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ভোগাভোগ করেন । এই শত বৎসর কালের জ্ঞা আপনারা কিনা সুখের চেষ্টা পাইতেছেন । এই তুচ্ছ কালমাত্র জীবিত থাকার সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আপনাদের অনন্ত-

কাল স্থায়িত্বের সম্বন্ধে একবারে দৃষ্টিশূন্য হওয়া কি জ্ঞানবান্ ব্যক্তির কর্তব্য ? যতদূর বিচার করা সম্ভব, বিচার করিয়া দেখুন, একজন মানবের গাঙ্গে জগতের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া শেষ করা সম্ভব কি না ? অথবা ষাঁহাদের আজ আপনার বলিতেছে এবং ষাঁহাদের পর করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা চিরকাল আপনার বা পর থাকিবেন কি না ? আর বুঝিয়া দেখুন, সুখের সম্মুখে দুঃখের অটুহাত প্রত্যক্ষ থাকায়, সুখভোগের প্রতিবন্ধক ঘটে কি না ? রোগ, শোক, অকাল-মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ নৈসর্গিক ব্যাপারে ঐশ্বর্য্য কোন্ কালে কাহাকে দ্রুপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে ? জগতে সুখের চেষ্টায় দিন দিন দুঃখই কেন রাজ্য করে ? ইহাতে কি জ্ঞানিগণের বুঝিবার প্রয়োজন হইবে না যে, কষ্ট নিবারণের যে চেষ্টা হইতেছে, উহা প্রকৃত উপায় নহে ?

যদি আমরা যথার্থ পক্ষে পরমেশ্বরকে জগতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা হইলে কেন সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট আন্তরিক প্রার্থনা না রাখি ? কেন না তাঁহার বাস্তবিক আজ্ঞা বুঝিবার জন্ত সকলে একত্র সম্মিলিত হই ? আর যদি কেবল বলিবার জন্ত পরমেশ্বরের নাম পৃথিবাতে রাখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের আশা ত্যাগ করিয়া যাহা অভিমত হয় করুন এবং তাহার ফলাফল দেখিতে থাকুন । কিন্তু ইহা নিশ্চয় সত্য যে, নিত্য সত্য ব্যক্তিরই এই জগৎরূপ রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং জীবমাত্রেরই তাঁহার সম্ভান । যতদিন তাঁহার ঐশ্বর্য্য নইয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্ভানগণ সদ্ব্যবহার অর্থাৎ জীবের মঙ্গলার্থ

ব্যবহার না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত কুণ্ডের অবসান হইবে না। এবং এই কুণ্ডের জন্য তাঁহার, ঐশ্বর্য্যযুক্ত সম্ভানই দায়ী হইবেন। পরমেশ্বর বাহাকে যে শক্তি না দিয়াছেন, তাহার দ্বারা সে শক্তির ব্যবহার তিনি চাহেন না। অপর পক্ষে সম্পদই যথাস্থানে ব্যবহৃত না হইলে বিপদেরই কারণ হয়।

• পৃথিবীর মধ্যে অধিকাংশ লোকের ধারণা যে, অর্থোপার্জনই মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, অর্থের দ্বারাই জগতে বহু কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। অতএব যে সময়, অর্থোপার্জন-কার্য্যে ব্যবহৃত না হয়, জীবনের সেই সময়টী যেন বৃথা নষ্ট হইয়া গেল। লোকে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন, এবং মনের প্রফুল্লতার জন্য, আমোদপ্রমোদের ব্যয়িত সময়, সময়ের সদ্ব্যবহার বলিয়া থাকেন, কিন্তু পরমার্থচিন্তায় যে কালক্ষেপণ হয়, উহা ন্তাহারা সময়ের সদ্ব্যবহার বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই কালই মনুষ্যজীবনের সদ্ব্যবহার কাল। কারণ, পরমাত্মা আছেন বলিয়াই সমস্ত আছে, এবং পরমাত্মার কৃপায় অনন্তকালই সুখ শান্তিতে কাটিতে পারে। কি জাগতিক সুখভোগ, কি পারমার্থিক আনন্দ, উভয়ই পরমাত্মার ইচ্ছাধীন। পরমাত্মা দয়া করিলে অতি অল্প সময়ের ব্যবহার লইয়া আশাতীত ব্যবহার-সুখ ও স্বচ্ছন্দতা দিতে পারেন। সামান্য লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন, এক জন্তু আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়াও দৈনিক অন্নের জন্য হাতাকার করিতেছেন, অপর একজন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্ন বা অর্থের অপরিমিত ব্যবহারে সমর্থ। আবার একজন নীরোগ, স্বাস্থ্য সুখ সম্পন্ন, অপরকে রোগের তাড়নায় বিহ্বল হইতে

হইতেছে। ইহাতে বুঝা প্রয়োজন, পরমেশ্বর বাহাকে বাহা দেন, সেই তাহা পায়, তাঁহার দয়াই সকলপ্রকার শাস্তির মূল।

পরমাত্মাই সাস্তনগণরূপে শাস্তির উপায় দেখাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ জগদ্বাসী তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া, অপাত-সুখের আশায় বিপরীত করিয়া থাকেন। ত্যাগ, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিষয়ে বশিষ্ঠ ঋষি ও খৃষ্ট কি না উপমা রাখিয়া গিয়াছেন? কিন্তু হায়! আজ যাহারা ঐ সকল মহাত্মাদিগের নাম লইয়া লোককে উদ্দেশ্য দিতে অগ্রসর, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন গুরুপ্রদত্ত পথ অনুসরণ করিতে সমর্থ? যাহারা অবোধ বা শক্তিহীন, উন্নতির জন্য লালায়িত, তাহাদের পক্ষে এ সকল সমস্ত গুণ জগতে সংস্থাপন করা অসম্ভব বলিলেও অতুক্তি হয় না। কিন্তু ক্ষমতাশালী পুরুষগণ পরমেশ্বরের নিকট কি কৈফিয়ৎ দিবেন? জগতে সংকার্যের দ্রোহ ও অনেক রহিয়াছে। কিন্তু উগ সার্ক-জনিকরূপে স্থাপনা করিবার জন্য কাহারো পরমেশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন?

লোকের স্বভাব, আপনাকে নির্দোষী বুঝাইবার জন্ত ভ্রমকেও ভ্রম বলিয়া বিচারের সিকাত্তে আনিয়া বসায়। কিন্তু ভ্রম কি কখন ভ্রম হইতে পারে? আসক্তি ও আলস্য পরবশ হইয়া কর্তব্যে অসমর্থতা ভাবনা উহা কি কখন ত্রায় ও সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে? উহা কেবল আত্মপ্রতারণা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। উহার পরিণাম নরকই হইয়া থাকে। অতএব হে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ, আপনাদিগকে পরমাত্মাই তাঁহার জাগতিক উচ্চ আসনে বসাইয়া রাখিয়াছেন; আপনারা তাঁহার দয়ায়, দয় প্র' হইয়া জগদ্বাসীর উদ্ধার সাধনে যত্নবান হউন।

ইহাতে শক্তির সদ্যবহার এবং কি ইহকাল কি পরকাল উভয়কালেই সম্মানিত ও শাস্তিলাভের অধিকারী হইবেন। যতক্ষণ পরমায়ু ক্ষমতা রাখিয়াছেন, ততক্ষণ উহার সদ্যবহার করিলে সদ্যবহার হইতে পারে। নচেৎ সময় ফুরাইলে, কে আর কি করিবেন ?

সেই দিন জগতে, স্বর্গরাজ্য আসিবে, যেদিন সংকল্প সকল, কেবল মাত্র ব্যক্ত না হইয়া, কৃত হইবে। সেই দিন পরমেশ্বর রাজ্য করিবেন, যে দিন প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক মনুষ্যের সুখের জন্ত, জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। সেই দিন শাস্তি বিরাজ করিবে, যে দিন মিথ্যা জাতি, সমাজ, ধর্ম, ও সংক্রমার ভেদ, উঠিয়া গিয়া, সকলেই এক রাজরাজেশ্বর পরমেশ্বরের সন্তান বলিয়া, তাঁহার আজ্ঞা পালনে কৃতসংকল্প হইবে। সেই দিন পরমেশ্বর জীবের মাতাপিতা গুরু আত্মা বলিয়া পরিচয় দিবেন, যে দিন, জীব মাত্রের অভাব মোচনের জন্ত, জীব মাতেই যত্ববান থাকিবেন। সেই দিন অমরপুরী হইতে বোগ, শোক অকালমৃত্যু আদি অন্তর্হিত হইবে, যে দিন প্রীতির যজ্ঞাহুতি ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম-নমস্কার জ্যোতির সম্মুখে ঘটিবে। সেই দিন সর্ব জীবের আশা পূর্ণ হইবে, যে দিন জীব ক্ষমতা সত্ত্বেও, কাহারও শুভ আশা ভঙ্গ না করিবেন।

ক্ষমতাবান ও জ্ঞানী পুরুষদ্বিগের প্রথম বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য, কিসে মনুষ্য মাতেই সুখে, সময়মত প্রয়োজনীয় আহার লাভে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়, মনুষ্য মাত্রেরই স্বাহারক্ষা হয়। তৃতীয়তঃ বিশ্রামকাল স্থান ও উপযুক্ত গৃহ, চতুর্থতঃ পূর্ণ পরমায়ু লাভ ; পঞ্চম পরমার্থনিষ্ঠ হইয়া সুখে জন্মলাভ করিয়া সুখে মৃত্যুকে

গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাই মনুষ্য মাত্রেয়ই মূল প্রয়োজন। এই সকল ঘটাইবার জন্তই, মনুষ্য মাত্রেয়ই সৎ নিত্য অর্থাৎ ভগবৎনিষ্ঠ ও 'ঐহাতেই নির্ভরতা রাখা প্রয়োজন। মানুষ-সং হইলে, মানুষের কত নির্ভাবনা ও সুখবৃদ্ধি হয়; তাহা জ্ঞানী মাত্রেই বুঝিতেছেন। ইহাতে প্রথমত বার্থ চিন্তা, ভয়, ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে পরমায়ু বৃদ্ধি, এবং ঐ সময়, সংকার্য্যে ব্যবহৃত হইলে, মনুষ্যের কত সুখবৃদ্ধির সহায়তা করে। কেবলমাত্র অসতের দণ্ড হইলেই, অসৎ দূরীকরণের চেষ্টা, পূর্ণ মাত্রায় হয় না। যেমন কোন বিকারী রোগীকে, অত্যাচার না করিতে দিলেই, তাহার সেবা ঔশ্রবা ও রোগ উপ-শমের চেষ্টা করা হয় না। রোগের কারণ নিবারণ আবশ্যক। সেইরূপ যে যে কারণ, মনুষ্যকে অসৎ কার্য্যে রত করে, ঐ সকল কারণ নিবারণের চেষ্টাই, যথার্থ সংশিক্ষা ও অসতের নিবারণ-প্রবৃত্তি। সততা বিবজ্জিত কোণল দ্বারা কখনই ছলনাময় নিবারিত হইবে না। সৎই অসতের শত্রু বা বিপরীত শক্তি। সততাপূর্ণ ব্যবহারই অসৎকে দূরীকৃত করিতে সমর্থ। নচেৎ ছলনাময় কোণল দ্বারা, অসম্ভাব নিবারণের চেষ্টায়, প্রকারান্তরে অসম্ভাবের প্রশ্রয় দানই হয়।

বহু লোকের একত্র মিলনের সহিত আনন্দলাভ করা মনুষ্য-চরিত্রের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। যদি লোক সৎ না হয়, তাহা হইলে, একত্রবাস কখনই শান্তিপ্ৰদ হইতে পারে না। অতএব ঐহাতে মনুষ্যমাত্রেই সৎ হয়, সে বিষয়ে, মনুষ্য মাত্রেয়ই চেষ্টা করা কর্তব্য। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের পক্ষে এই সকল বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব বোধে, বিশেষ করিয়া আন্তরিক চেষ্টা করা উচিত।

জাতি, ধর্ম প্রভৃতি লইয়া, জগতে একটা বিশেষ অশান্তি রহিয়াছে। ইহার সত্যতা ভালরূপ বুঝিয়া, বাহাতে সকলেই অধর্ম ত্যাগ ও ধর্ম রক্ষা করেন, সে বিষয়, রাজা মহারাজ প্রভৃতির পক্ষে, বিশেষ কর্তব্য। যদি ধর্ম কেবল মাত্র মুখে বলবার বিষয় হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের বুবান প্রয়োজন যে, যে ধর্ম রক্ষায়, বহু জীবের অহিত হয়, তাহা ত্যাগ করাই কি, জ্ঞানিগণের উচিত নহে? উপস্থিত সময়ে ধর্মবিষয়ে একটা বিশেষ বিচার হওয়া আবশ্যিক; এবং বাহারা ধর্মকার্য্য, ভগবৎপ্রসাদে বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে করা যায়, তাঁহাদের সহিত রাজা, বাদসাহ ও স্বভাবিক বুদ্ধিবৃত্ত জ্ঞানিগণ উপস্থিত থাকিয়া নিচিরপতির কার্য্য করিলে, সুব্যবস্থা হইতে পারে। বাহাতে কোন প্রকারে পক্ষপাতের সম্ভাবনা না থাকে, সে বিষয় বথাসাধ্য বহু লওয়া প্রয়োজন। সকলেরই স্বরণ রাখা কর্তব্য যে, এক দিকে জগতের জীবমাত্রের উদ্ধার, অপর দিকে তুচ্ছ স্বার্থ ও পক্ষপাতের বাহাদুরী। ধর্মবিচারই জগতের জীবন মরণের সংক্রমণ স্থান। এখানে বাহাতে সুবিচার হইয়া, জগতে বথার্থ ধর্মসংস্থাপন হয়, ও মনুষ্যজীবন পরমানন্দে থাকে, তাহার উপবৃত্ত, সকল প্রকার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক। নচেৎ কেবল মাত্র থিরাটারের ব্যবস্থা দ্বারা, জগতের মঙ্গল হইতে পারে না।

বাহা সত্য বা ধর্ম, তাহা সকলের পক্ষেই সত্য বা ধর্ম হইবে। একজনের পক্ষে সত্য, অপরের পক্ষে উহা মিথ্যা হইতে পারে না। স্থান কাল পাত্র ভেদে, ব্যবহার-কার্য্যে, একের সত্য বা প্রয়োজনীয় অপরের মিথ্যা বা নিষ্প্রয়োজনীয় হইতে পারে। কিন্তু স্থানকাল পাত্রাতীত পরমাত্মা, সকলের পক্ষে, সকল কালেই, সঙ্গী সত্য

বিরাজ মান ; এং তাঁহার আশ্রা, কাল ও অবস্থামত, সকলের পক্ষেই এক । এই সকল বুঝিয়া, যে সকল ব্যবস্থা ও ব্যবহার জগতে হারী হইলে, সমস্ত মনুষ্যজীব আনন্দে জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ক্ষমতাবান ও ধর্মপরায়ণ বিচারপতিদিগের করা আবশ্যিক । ষষ্ঠই জগতের একমাত্র মঙ্গলকারীণী মহাশক্তি । যতদিন ধর্মের বিচার শেষ হইয়া, সত্যধর্ম সংস্থাপিত না হয়, ততদিন জগৎ হইতে দুঃখ মোচনের আশা, ছরাশা মাত্র । যাহারা ধর্ম বা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে নারাজ, তাঁহাদের যাহা ভাল বোধ হয়, করিবেন । কিন্তু যাহারা ধর্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখেন, তাঁহাদের কর্তব্য—পন্থাপর মিলিত হইয়া অপক্ষপাতে, সত্যের বিচার সমাপন পূর্বক, সত্যধর্ম পালন ও প্রচার রাখিতে বস্ত্রবান হইবেন । যেমন একজন ব্যক্তি, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া, অপরিষ্কৃত স্থানে বা ব্যক্তিদিগের সঙ্গে বাস করিলে, ক্রমে তাহারও পবিত্রতা নষ্ট হয়, সেই প্রকার সুখী ব্যক্তিও, অসুখী ব্যক্তিদিগের সঙ্গে পড়িয়া, নানা প্রকারে, দুঃখ ভোগ করেন । যেমন আপনাকে পবিত্র রাখিতে হইলে, আপনার চতুর্পাশ্বস্থিত স্থান, ব্যক্তি ও ব্যবহারের পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজন, সেইরূপ ভগবৎভক্ত হইতে হইলেও, সর্বজীবে ভগবৎ প্রীতি উৎপন্ন ও রক্ষা করিবার চেষ্টা আবশ্যিক । নচেৎ সম্ভাব্য রক্ষা লোকাগ্রে বাসের পক্ষে কষ্টেরই কারণ হইয়া পড়ে । যখন জীবাশ্মা, নখর নহেন, তখন জীবাশ্মকে বারংবার প্রকাশ হইয়া, জগতে ব্যবহার দান ও গ্রহণ করিতেই হইবে । যদি জগদ্বাসী সকলেই অপবিত্র হৃদয়ে থাকে, আর একজন সং হন, তাহা হইলে, তাঁহার পক্ষে অসং সঙ্গিগণ, সুখের কারণ হইবে কি না, তাহা বুঝিয়া দেখা কর্তব্য । আরও, লোকের

বুঝা উচিত যে, প্রত্যেক মানুষই পরমাত্মার রূপ বা সৃষ্টি। অপকৃপাতী পরমেশ্বরের পক্ষে, তাঁহার কৃত সকল ব্যক্তিগণের সহিত, তাঁহাদের রূপ গুণ শক্তির সমান সম্পর্ক। কারণ, তিনি যেখানে বাহ্য রাখিয়াছেন, সেইখানে তাহাই আছে। ভাল মন্দ, গুণ, কেহই আপনা হইতে সৃষ্টি করেন নাই। সুখের নিমিত্তকের নাম ভুল এবং দুঃখের নিমিত্তকের নাম মন্দ। যেখানে বাহ্য প্রকাশ থাকা, পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, সেইখানে, তাহাই প্রকাশ রহিয়াছে। ইহাতে সতেরও কোন বাহ্যছুরি বা অসতেরও বাস্তবিক কোনও হীনতা নাই। সতের পক্ষে বুঝা প্রয়োজন যে, পরমাত্মা তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া, তাঁহার কষ্ট ভোগের নিমিত্তক রাখেন নাই বলিয়াই, তিনি সং। নচেৎ কি বস্তু, কি রূপ, গুণ, শক্তি ও ভাবে, উভয়ই এক পরমাত্মার রূপ, গুণ, শক্তি ও ভাব; এবং বস্তুঃ সমস্তই পরমাত্মা-বস্তুই আছেন।

রাজা মহারাজ বাদশাহ ও সাধারণ ধানিগণ, জগতের সুখবুদ্ধির ও অর্থজ্ঞানের আশায়, স্বর্ষের চাস অর্থাৎ বাহাতে উত্তম উত্তম অর্থ জন্মগ্রহণ করে, তাহার উপায় করিতেছেন। এবং এই সকল অর্থদিগকে কত উত্তম স্থানে রক্ষা ও কত উত্তম আহারের ব্যবস্থা ও সেবা করিতেছেন; তবেই তাহাদের জন্ম, প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। তাহাদের পরিশ্রমও আহার বিহারের পরিমাণের উপরও, কত লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, তাহা তাঁহারা ভুলরূপে জ্ঞাত থাকিয়া, তাহা দিগকে পালন করিয়া থাকেন। কিসে গরুর দুগ্ধ বাড়ে, কিসে বস্ত্র সবুজি আহারের উপযুক্ত হয়, কিসে অন্নরসযুক্ত ফলাদি স্নিগ্ধ হয় প্রভৃতি নানা প্রকার চেষ্টারও অভাব নাই এবং এ সকল বিষয়ে ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয় করিতেও কাতর নহেন। এমন কি কুকুর

বিড়ালেয় বংশধরগুলি ক্রিয়ণভাবে জন্ম গ্রহণ ও প্রতিপালিত হইলে, নয়নানন্দদায়ী হইবে, তাহার জন্তও, তাঁহাদিগের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।^১ কিন্তু লোকে যাহাতে সং হইতে পারে, অথবা সং লোক রক্ষার জন্ত, কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কি না, সে বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ কোন আগ্রহের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে, জগতের লোক সং হইলে বা একজনও যথার্থ জ্ঞানভক্তি লাভ করিতে পারিলে, সর্ব জীবেরই যে মহান হিত সম্পাদিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইহাতে কাহারও লক্ষ্য আসিতেছে না। এই সকল বিষয়ে রাজা মহারাজগণ যদি দৃষ্টি না করেন, তাহা হইলে কে দৃষ্টি করিবে? ইহা দরিদ্রের কর্তব্যের অন্তর্গত নহে। তাহারা কেবলমাত্র ইচ্ছা রাখিলেই এবং সম্ভবপর সহায়তা করিলেই যথেষ্ট করা হইল। এ কাজের জন্ত, সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণই ভগবানের নিকট দায়ী রহিয়াছেন। আরও সঙ্গেরই বুঝা উচিত যে, যদি ভগবান থাকেন, এবং ভগবানের ইচ্ছায় জীবের সর্বদুঃখ নিবারণ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, যদি একজন সদ্ব্যক্তির প্রার্থনাও পরমাত্মার গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তে, এই দুঃখময় জগতে কৈলাস ও বৈকুণ্ঠের সম্পদের কল্পনা, প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং জীবজাত্রেই সর্বপ্রকার অভাব হইতে মুক্ত হইয়া সর্বসম্পদ লাভের অধিকারী হওয়াও সম্ভব। অতএব সংলোকের উৎপত্তি ও প্রবাহ রক্ষার বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া বুদ্ধিমান মনুষ্যের পক্ষে কোন মতেই কর্তব্য পালন হইল, মনে করা উচিত নহে, এবং ভগবৎ কৃপার উপর দৃষ্টি না রাখিয়া, কার্য্য করিলে, উহার সুফলভের আশা করা, সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিমানের বলিয়া, পরিচয় বলিয়া, বলা যাইতে পারে না।

বিজ্ঞাত্যাস দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানের সাহায্যে, কার্যসিদ্ধি অনায়াস-সাধ্য হয়। কিন্তু ঐ বিদ্যা যদি জীবের হিতে, ব্যবহৃত না হইয়া বিপরীত কার্যের সহায়তা করে, তাহা হইলে বিদ্যা শিক্ষা করা অপেক্ষা, মূর্থ থাকাই কি ভাল নহে? এই সকল বিষয় বুঝিয়া জীবের পালনের জ্ঞান, রাজ্য করা, আর দয়া করা একই। এইরূপ ঐচ্ছাই, ভগবানের দয়ারূপ বা অবতার-মূর্তি।

হে সম্পদযুক্ত ব্যক্তিগণ! আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, পরমাত্মা কোঁচোর জন্ত সমস্ত পৃথিবীই অন্ন ও অন্ন আহ্বারের পরিশ্রমেই তাহার গৃহনির্মাণ-ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। বনে, বিনা চাষে পশুগণ পালন হইতেছে। পরম্পরের ব্যবহার ব্যতীত, বৃক্ষলতাগণ জীবিত। আর মনুষ্যের জন্ত, তিনি কি স্বাধীন ব্যবস্থা রাখিতে পারিতেন না? নিশ্চয়ই পারিতেন। কিন্তু তাহাতে, বহু সুখশান্তির অভাব থাকিয়া যায়। শ্রীতির দাসত্বে যে, পরম সুখ, এবং দয়ার যে পরমানন্দ, ইহার আনন্দ মনুষ্যে থাকিত না। আরও এ বিষয়, মনুষ্য ভালরূপে বুঝিতে না পারিলে, পরমাত্মাই যে, আমাদের নিকট শ্রীতির দাস হইয়া সর্বসুখ দিতেছেন, ইহাই তাঁহার চরম স্বাধীনতার পরিচয়, তাহা কেমন করিয়া বুঝিবেন? দয়ার বশীভূত হইয়া, নিরানন্দের জ্ঞান জড়ভাবে থাকাই তাঁহার পরমানন্দ; তাহা বুঝিয়া, ইচ্ছার প্রিয় আত্মার দাসত্ব ও স্তম্ভিতভাবে থাকিয়াও আনন্দলাভ করিবার আশা থাকিত না। তিনি ইচ্ছা করিলে, সকলকেই সমস্ত দিতে পারিতেন। তাহা হইলে, কেহই সুখী, বা জগতের কার্য্যে, ভিন্নতা না থাকায়, বহু সুখানন্দ অনুভব থাকিত। যেমন দরিদ্রতার অভাব থাকিলে, দানের সুখ। রোগীর অভাবে, দেবার আনন্দ। অধোদ না থাকিলে, স্নেহের শিক্ষা প্রভৃতি গুণের

আনন্দ আশ্বাদ লোপ পায়। বাস্তবিক পক্ষে ঐশ্বর্যই সুখের পদার্থ নহে। উহা প্রিয় আশ্বাদ জন্ত ব্যবহার করিয়া, প্রিয় আশ্বাদ সুখ বৃদ্ধি হয় বলিয়াই, উহাকেও সুখময় পদার্থ বলি; এবং ইহার বিপরীত ব্যবহার বা অপব্যবহারে উহাই বিপদময় হইয়া পড়ে। হে সম্পদবান্! আপনারা ভাবিয়া দেখুন, যে—পরিমাণ সুখশাস্তি দিবার জন্ত, আপনাদিগের নিকট পরমাত্মা ঐশ্বর্য রাখিয়াছেন, উহা যদি আপনারা আপনাদিগেরই পূর্ণ সুখের জন্ত, ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে প্রত্যাখ্যানের অপরাধ কাহার হইবে? এবং কিসের উপর নির্ভর করিয়া পরমাত্মার নিকট, চুঃখোপশম বা সুখলাভের প্রার্থনা রাখিবেন? বাস্তবিক পক্ষে বৃদ্ধিতে পারিলে, দৈবহিংসার মধ্যগত স্বাধীনতা অপেক্ষা, প্রীতির অধীনতায় সুখ এবং সহ্য করতে পারিলে ক্রন্দনযুক্ত লোভময় সম্পত্তি অপেক্ষা, সচেতনযুক্ত দারিদ্রতার আনন্দ প্রচুর। অতএব ধন, জন, যৌবন প্রভৃতি সকল সম্পদই আশ্বাদ সুখের ব্যবহারে আসিলেই, উহা সম্পদ নামের উপযুক্ত, নচেৎ বিপদেরই মূল হইয়া থাকে। পরমাত্মার ইচ্ছা ও ব্যবহার বৃদ্ধিয়া, কার্য্য করিলে, তবেই শাস্তি, নচেৎ বশ্টভোগ হয়। সকলের বুঝা প্রয়োজন যে, যেমন মাতাপিতা গুরু, নাবালক মূঢ় সন্তানগণের জন্ত সর্বপ্রকার আশ্রয়রূপ, তেমনি সাবালক জ্ঞানী সন্তানেরও আশ্রয় বটে, তথাপি জ্ঞানী সন্তানগণই, মাতাপিতা গুরুর সেবা করিয়া কৃতার্থ হয়। সেই প্রকার, পরমাত্মা সদাসং সর্ববাক্তির আশ্রয় হইলেও, অজ্ঞানী ইহার সম্মান রাখিতে বিরত এবং জ্ঞানী ভক্তই, ইহাকে প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা করিয়া, ও ইহার আজ্ঞা পালন করিয়া কৃতার্থ হন,—এ ব্যবস্থা, স্বাভাবিকই রহিয়াছে। যেমন

মাতা পিতা গুরু, অজ্ঞান সন্তানের অবস্থা জানেন বলিয়া, তাহাদের ব্যবহারে অপমান, বোধ না করিয়া, যাহাতে মাতৃ-পিতৃ-গুরু-ভক্তির আশ্রয় ও আত্মপালনের সুখ বুঝিবার উপযুক্ত হয়, তাহারই উপযুক্ত ব্যবহার করেন, পরমাত্মাও সেইরূপ অসং ব্যক্তির মঙ্গল লাভের উপযুক্ত শক্তি প্রকাশ রাখিয়া, তাহাদের মঙ্গলবর্জন ঘটাইয়া ব্রহ্ম-আশ্রয়ের অধিকারী করিয়া লন।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ও

সেবা।

সাধারণতঃ স্থূল শরীরের কষ্ট নিবারণের যে চেষ্টা বা ক্রিয়া, তাহারই নাম সেবা বলা হয়। কিন্তু বাস্তব পক্ষে আত্মাই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় ভাবে প্রকাশ থাকিয়া, ভোগাভোগ করিতেছেন, এই আত্মাকেই পূর্ণরূপে সেবা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা আত্মারই যে স্বাভাবিক আনন্দ, নির্বিকার অবস্থা, এই অবস্থায় যোগ্যতঃ আত্মা সুখে উপস্থিত হয় বা ইহা লাভ করে, সেইরূপ ব্যবহার করাই ষথার্থ সেবা।

স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয়ের যেমন সেবা করা হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের, এবং মন, বুদ্ধি, জ্ঞান ও ব্যক্তিতেতনার দ্বারা মন, বুদ্ধি, জ্ঞান ও ব্যক্তিতেতনার

সেবা করিলে, তবেই একটা জীবের পূর্ণমাত্রায় সেবাকরা হয়। নচেৎ সেবার পরিবর্তে, অত্যাচারই হইয়া থাকে।

যাহার যে শক্তি নাই, তাহার দ্বারা, সে শক্তির কার্য বা সেবা অসম্ভব এবং যিনি যে সেবা না চাহেন, তাহার প্রতি সেই জাতীয় সেবা করার চেষ্টাও সেবোর প্রতি, নির্ভুর ব্যবহার। অথবা আমার সেবা করিবার ইচ্ছা আছে, এইজন্য সেবোর নিম্নয়োজনে বা আমি যে জাতীয় সেবা করিতে পারি, সেইরূপ সেবা করিবার ইচ্ছাও পাপপূর্ণ অধর্ম্য। অতএব সেবোর কোন্ জাতীয় সেবা আবশ্যক এবং ঐ সেবা করিবার শক্তি আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া সেবার ব্যবস্থা আবশ্যক।

স্থূল শরীর রক্ষার জন্য, উপযুক্ত আহারের প্রয়োজন। কিন্তু অতিরিক্ত আহারের দ্বারা উত্তম পদার্থের ব্যবহারও স্থূল শরীরের বিনাশ বা রোগ উৎপন্ন করিবার কারণ হয়। যেমন স্থূল শরীরে, স্কুস পদার্থ গ্রহণকারী শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, স্থূল শরীরের সেবার স্থূল শরীর স্তম্ভ থাকে, সেইরূপ জ্ঞান, বিজ্ঞান, আত্মজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা সেবা করিবার সময়, সেবোর জ্ঞান বিজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান গ্রহণের শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐ সকল জাতীয় সেবা আবশ্যক। নচেৎ বিপরীত ফল প্রসব করে।

সেবা করিবার শিক্ষা, মানবজীবনের একটা প্রধান শিক্ষা। এ শিক্ষার অভাববশতঃ জগতের নানা দুর্গতি। আমার ইচ্ছা আছে, এক জনের সেবা করি, কিন্তু শিক্ষা নাই। প্রীতির বশীভূত হইয়া সেবা করিতে গিয়া, কষ্ট দিয়া ফেলি, পরে বুঝিতে পারিলে অমৃতপ্ত ও মর্ম্মাহত হই। কিন্তু যদি পূর্ষ হইতে সেবার সর্ব-স্তাব বুঝিয়া, সেবা করিতে যাইতাম, তাহা হইলে অনেকাংশে

নিরপরাধী থাকিতে পারিলাম এবং প্রীতির ব্যবহার সমাপ্ত হইলে, অনুগ্ৰহের সম্ভাবনা অল্পই থাকিত। কারণ সেবা-বিষয় বুঝিয়া সেবা করিলে, কি নিজের, কি সেবার, কষ্টের সম্ভাবনা অল্প ও সুখের আশা অধিক আছে। সেবার যথার্থ ভাব বুঝিয়া, সেবা করা, ব্যক্তি মাত্রেই কর্তব্য। এই প্রকারে সেবা করাই ধর্মমূলক।

• অসমর্থ ব্যক্তির সেবাই, সামর্থ্যবান ব্যক্তির সেবা অপেক্ষা, আকাঙ্ক্ষণীয়। কারণ, সামর্থ্যবান, আপন শক্তিতেই, আপনার কষ্ট নিবারণ করিয়া, জাগতিক কষ্টস্রোতের প্রতিবন্ধক ঘটাইতে পারেন। অপর পক্ষে বিপরীত ফল হওয়াই সম্ভব। এক পক্ষে অসমর্থ ব্যক্তির সেবাই যেমন প্রয়োজনীয়, অপর পক্ষে এই সেবা, অতীব দুঃখ ও ভয়াবহ। কিন্তু, ইহা যতই দুঃখ বা ভয়াবহ হউক না কেন, প্রয়োজনের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। কাজেই ইহা পরিত্যাগ করা, অনুযা জীবের অকর্তব্য। অতএব সেবা-শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রয়োজন আছে; এবং এই সেবা-শিক্ষার জন্তই, কে, কাহার, কি প্রকারে সেবা হয় এবং সেবাই বা কি, তাহা বিশেষ করিয়া পর্যালোচনা করা আবশ্যক। নচেৎ সেবার অছিলায় নির্ঘাতন ঘটয়া, জগতে দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হয়।

আমাদের ইন্দ্রিয় তাপ পদার্থ। এই ইন্দ্রিয় উপযুক্ত তাপের অভাবে ক্রিষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্ত, তাপময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ও তাপময় পদার্থের সাহায্যে, তাপময় দুঃখ নিবারণের চেষ্টাই ঐন্দ্রিয়িক বা শারীরিক সেবা। মন বুদ্ধি, প্রকাশ পদার্থ, অজ্ঞানরূপ অনুপস্থিত প্রয়োজনীয় ভাবের অভাবই, অন্ধকার। প্রকাশরূপ উপস্থিতি ভাব দ্বারা এবং মন-বুদ্ধিস্থিত প্রীতি ভক্তিশ্রদ্ধার সাহায্যে, মনরূপ দুঃখ বা অশান্তি

নিবারণের যে চেষ্টা, তাহার নাম মনবুদ্ধির সেবা । এই মন-
বুদ্ধির অন্তরেই জীবচেতনা বা ব্যক্তিভাব নিহিত । যখন জীব-
জ্যোতিঃ, বিকল শরীরে অবস্থান করেন, বা শরীরত্যাগের উন্মুখীন
হন, সেই সময়, ঐ ব্যক্তিচেতনা, শক্তিহীন হইয়া আত্মনাশের
আশঙ্কায় অভিভূত হন । এই অবস্থায়, আত্মার নিত্যতা ভাব,
ব্যক্তিচেতনাতে, নিত্য ব্যক্তির দ্বারা সঞ্চার হওয়াই আত্মাদ
সেবা, বুঝা প্রয়োজন । জীবের ব্যক্তিগত ভাবই অতি প্রিয় ;
এবং এই ব্যক্তিভাবকে অবলম্বন করিয়াই, ব্যক্তির সুস্থ-সুস্থ
শরীর ও সুখ দুঃখ, ভোগাভোগ । মনবুদ্ধির বিকল অবস্থায় এই
ব্যক্তিভাব বিশেষরূপে অবসন্ন হইয়া পড়ে । এ কারণ এই অবস্থায়,
জীব সম্পূর্ণ অসমর্থ ও নিরাশ্রয় । বাহ্যেতে এই নিরাশ্রয় অবস্থায়,
জীব পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া, শান্তিলাভে সমর্থ হন, তাহার
চেষ্টাই মূল সেবা । এইরূপ সেবক হইবার জন্ত, একটি মনুষ্যকে
বিশেষ শিক্ষা করিয়া, আপনাকে অমর জানিয়া, মৃত্যুভয় শঙ্কিত,
চকিত-নেত্র, নিরাশ্রয়, মুদিতেন্দ্রিয়, জীবজ্যোতির নিত্য প্রকাশ
অক্ষুণ্ণ ভাব, প্রতীতি দিবার চেষ্টার নামই আত্মসেবা । এই আত্ম-
সেবাই সর্বপ্রকার সেবার মূল সেবা । এইজন্তই জীবের সেবা
করিবার প্রদাসী হইবার পূর্বে, আত্মজ্ঞানলাভের প্রয়োজন ।
এই আত্মাকে জানিলেই, স্থান ও অবস্থা-ভেদে আত্মার কখন
কি প্রয়োজন, তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা অধিক ।

মুমুকু ও মুমূর্ষু, এই উভয় প্রকার ব্যক্তিরই সেবা, বিশেষ
প্রয়োজনীয় ও দুঃসাধ্য । কারণ, উভয়েই আপনাকে হারাইয়া
কেলিবার ভয়ে আকুল-হৃদয় । ইহাদের সেবা করিবার পূর্বে
কোন অবস্থায় তাহাদের কোন কষ্ট এবং কোন উপায়ে তাহা

নিবারণ হয়, তাহা, জানিয়া তবে স্বেচ্ছায় নিযুক্ত হইবার সাহস করা, মনুষ্যের কর্তব্য। নচেৎ বিপরীত ফলের আশঙ্কা অধিক।

মুগ্ধ মৃত্যু আসিবার বহু পূর্বেই, মরণকে নিকটে দেখিয়া, চমকিত। বিচারে, সকল আশ্রয়ই, নিরাশ্রয় জানে, আশ্রয়-লাভের প্রয়াসী। স্বপ্নের প্রলোভনের মধ্যেই, দুঃখের নিভৃত গুপ্ত বাস দেখিয়া ভীত। অহঙ্কারের উর্দ্ধেই, পদাঘাতের সম্ভাবনার বিহ্বল। চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, অবসন্নতা এবং আপনার সম্মুখেই, পরের দোদাঁড় প্রতাপ দেখিয়া, হতজ্ঞান হইয়া পড়ে। কিন্তু মুগ্ধকে এইসকল ভাব চেষ্টা করিয়া বিচারে আনিতে হয় না। তাহার শরীর অবশ হইয়াছে। পরের সাহায্য ব্যতীত, কোন প্রকারে, কষ্ট নিবারণের আশা নাই। হস্তপদাদির শক্তি সকল, রাখালহীন পশুপালের জায় বিচ্ছিন্ন। জিহ্বা স্বাভাবিক পরিচিত আশ্বাদ দানে, বিবর্ত। শ্রবণ ভাষাজ্ঞান হরণে, যত্ববান। জাগতিক দ্বৈতভাব রক্ষার মধ্যে, কোতুক করিবারই চেষ্টা অধিক। চক্ষু, মনের বিষয়কেই, বাহিরে প্রত্যক্ষ করিবার ভাণ করিতেছে। আগ্নি আর ইন্দ্রিয়রূপে থাকিতে অনিচ্ছুক। মনবুদ্ধি পর সাজিয়া, আপনাকে পরের দ্বারা আবৃত করিতেছে। জাগতিক বন্ধন আসন টলিয়াছে। ব্যক্তিভাব “এই এলাম এই গেলাম, এই আমার এই তোমার, যেই ত ল সেহীন্দ, এই আছি এই নাই, কি হবে কি হ’লো, কেহা আছি কেহা যাব, হায় হায়, যাই যাই,” এইরূপ নানাভাবে আত্মনিরূপে ব্যবহৃত। হায়! এই অবস্থায়, এই আর্মির দুর্দশা যে কি, তাহা কে প্রকাশ করিবে? মরিবার ইচ্ছা নাই, অথচ না মরিয়াও নিস্তার কোথায়, এ মরণের টানাটানির বাবস্থা কে জানিবে? অব্যাহতিল্প উপায় করা, দূরে

থাক, কষ্টের উপর কষ্ট না দিয়া, যাহারা বিরত থাকেন, তাহারাও মুমূর্ষুর বন্ধু নামে, গণ্য হইবার উপযুক্ত। সেবা কে করিবে! এবং ইহাদের সেবা করিবার ইচ্ছা রাখিবার পূর্বে, কত শিক্ষার প্রয়োজন, বা আত্মাকে কত ভাল বাসিলে, তবে ইহাদের সেবা করিবার আশা করা যায়, তাহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? হার জীব! এখানে তোমায় কেবলমাত্র কল কৌশল বা পাঠ শিক্ষাই যথেষ্ট হইবে না। তোমাকে অগ্রে মরিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে, তবে তুমি মুমূক্ষু ও মুমূর্ষুর অবস্থা বুঝিয়া মুমূক্ষুকে অজ্ঞানের ও মুমূর্ষুকে মৃত্যুর পর পারে যাইবার পথ দেখাইতে সমর্থ হইবে। নচেৎ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কত দূর যাইখে বা লইয়া যাইতে পায়। তাই বলি সেবা করিবার পূর্বে, একবার মরণের পরপারে খুড়িয়া আইস, তাহা হইলে কি মুমূক্ষু, কি মুমূর্ষু, উভয়েরই সেবা করিকে সমর্থ হইবেন। নচেৎ সেবা, অভ্যাচার রূপেই পরিণত হয়। একটা মনুষ্যের আগাগোড়া সমস্ত ভাব বুঝিতে হইলে, জন্মের পূর্বাবস্থা হইতে, মৃত্যুর পর অবস্থা পর্যন্ত, জ্ঞাত থাকার প্রয়োজন। তবেই তাঁহাকে চিনিয়া, তাঁহার সেবা করা সম্ভব। আত্মার সম্পূর্ণরূপ সেবা করিবার জন্তই, আত্মা বস্তু ও তাঁহার রূপ, গুণ, শক্তি এবং এক ও ভিন্ন ব্যক্তিত্ব ভাবের সহিত প্রকাশ অপ্রকাশের গতি বুঝা আবশ্যিক। এই জ্ঞাত আত্মতত্ত্বজ্ঞানের এত মর্যাদা। আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি, কি নিজের, কি অপরের কাহারও কোন সেবাই অক্ষুণ্ণ ভাবে করিতে সমর্থ হয় না।

আত্মা, বস্তুতঃ নিত্য, আনন্দময়। ইহা সত্য হইলেও, আত্মার হুঃখের অবস্থায়, ইহা শুনিয়া বা ভাবিয়া কি ফেহ কখনও শাস্ত হইতে পারেন? ইহা কখনই সম্ভব নহে। সেইজন্ত, যে অবস্থায়

উপস্থিত হইলে, আত্মাতে এই জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহা লাভ করিবার চেষ্টা করার নামই সাধনা । এই সাধনাই ভগবৎকৃপায়, শাস্তির উপায় হইয়া থাকে । বিচারই জ্ঞানের উদ্বোধক, জ্ঞানই সত্যাসত্যের পথপ্রদর্শক ; এবং ভগবান্‌ই, এই সত্য বস্তু । এই জ্ঞান, মূল সত্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রসাদ ব্যতীত, কোন জ্ঞানই, আত্মার হিতকর হয় না । অতএব পরমাত্মায়, নিষ্ঠাবশুত হইয়া, সকল প্রকার বিচার, শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন ।

যতদূর পর্য্যন্ত, যাহার যে বিষয়, ভাল করিয়া জানা আছে, তাহার কর্তব্য ততদূর পর্য্যন্ত, তিনি বুঝিয়া জীবের হিত বা সেবা করেন । যেখানে, তিনি অন্ধ, সে বিষয়, অপরের জানা আছে বা নাই; এরূপ নিশ্চয় ধারণা রাখিয়া, জেদ করিয়া কোন কার্য্য করা বা করান উচিত নহে । বরং সেখানে, সেবোর ইচ্ছামত চলাই প্রশস্ত । অথবা সেবা নিরন্ত থাকিলে, নির্দোষ সেবা মাত্র করিয়া, পরমাত্মার প্রতি সেবোর স্মৃতিশাস্তির বিষয়, তত্ত্ব করা বুদ্ধিমান্‌ মহুষ্যের কর্তব্য । পরমেশ্বরে নিষ্ঠারহিত ব্যক্তি, সেবা করিবার অহুপযুক্ত । পরমার্থে নিষ্ঠা থাকা, সেবকের পক্ষে, প্রথম গুণ বলিয়া, নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক । দ্বিতীয়তঃ, জীবে প্রীতি, সত্যে অনুরাগ, ক্ষমা, দয়া, বিবেক প্রভৃতি গুণ প্রার্থনীয় । এই সকল গুণের সহিত মৃত্যুর বর্ত্তমান ও পূর্ব্বাবস্থায়, ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি আদি, কি ভাবে প্রকাশ থাকে; কি করিলে কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ কোন্‌ প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে, এই সকল শিক্ষা থাকিলে, তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় সেবার অধিকারী বলা যাউতে পারে । যদিও সকলেই পূর্ণ মাত্রায় এই সকল গুণসম্পন্ন না হইতে পারেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ও সেবোর কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ প্রয়োজন সিদ্ধ

করিলে, জীব রোগমুক্ত না হইলেও, রোগের বৃদ্ধি, কিম্বা রোগের বাতনার আধিক্য না হয়, সে শিক্ষার বিষয় নিশ্চয়ই জ্ঞান থাকি আবশ্যক। যে উপায়েই হউক, শারিরীক ও মানসিক অবস্থার সম্বন্ধে শিক্ষা করা, মনুষ্য মাত্রেই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

যেমন ভয় ও প্রীতি, এই দুই ভাব হইতে, মুমুক্ততা প্রকাশ পায়, সেইরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তিরও চরিত্রানুসারে ভয় বা প্রীতি, হিংসা বা দয়া, সত্য বা অসত্য, আসক্তি বা বিবেক প্রভৃতি দুই জাতীর ভাবের উদয় হয়। এই ভাবের ভিন্নতা অনুসারে, তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক ব্যবহার বা গতিবিধির ভিন্নতা ঘটে।

এই যে জগৎ পদার্থ, ইহা একমাত্র চন্দ্রমা জ্যোতিঃ বা পর-মাত্মার ইচ্ছা শক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি বা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ পদার্থ, নিজ অস্তিত্বের দিকে প্রকাশ হইলে, চেতনা বা জ্ঞানভাব এবং ভোগাকাজ্জ্বার প্রতি লক্ষ্য যুক্ত হইলে, জগৎ অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব ও জীবরূপে প্রকাশ হন। প্রকাশপ্রকাশাতীত অবাক্ত ব্রহ্ম, যেমন সর্বপ্রকাশের অস্তিত্ব, সেইরূপ ক্রিয়াক্রম বিকাশে, পৃথিবী-স্থল অস্তিত্ব। স্থলই জগৎ নীলার ভিত্তি। এ কারণ, স্থলের প্রতি পরমাত্মার লক্ষ্য, যখন বত অধিক, স্থলের স্থায়িত্ব, তখন তত দৃঢ়। এই লক্ষ্য দুই ভাগে বিভক্ত। এক সমষ্টিগত, অপর ব্যক্তিগত বা বিভেদগত। সমষ্টি, চেতনার প্রতি লক্ষ্যযুক্ত। ব্যক্তি বা বিভেদ, আত্মদণ্ড জড়ভাবেই অবলম্বন করিয়া স্থিত। এ কারণ ব্রহ্ম ইচ্ছা, চন্দ্রমা ও তারা দুই ভাবে প্রত্যক্ষ। চন্দ্রমা প্রকাশ, ব্রহ্ম ইচ্ছা এবং তারাগণ ব্যক্তি বা বিভেদগত ইচ্ছাশক্তি। এই তারাই আকাশ পদার্থ বা ভিন্ন ভিন্ন ভাব, শক্তি, স্থান, পদার্থ বা ব্যক্ত প্রকাশের মূল যন্ত্র বা প্রকাশ। ইহা ব্রহ্ম ইচ্ছা বা চন্দ্রমা রূপ সমষ্টি ইচ্ছা

শক্তির গতি অনুসারে প্রকাশ অপ্রকাশ ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ অপ্রকাশ হয়। থাকে। এইজন্যই মূলে, কি সমষ্টি ভাব, কি ভিন্ন ভিন্ন ভাব, উভয়ই পরমাখ্যার ইচ্ছারূপ চন্দ্রমা প্রকাশকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তারাগণের গতি, উর্দ্ধ ও অধঃ হই প্রকার। উর্দ্ধগতি ভিন্নতা-নিবারক এবং অধোগতি ভিন্নতা প্রকাশক ও রক্ষক। উর্দ্ধগতির অবস্থা, প্রকাশভাব হইতে আরম্ভ হয়। অধোগতি শব্দকেই প্রথম অবলম্বন করে। এই শব্দ হইতে, প্রাণ, প্রাণ হইতে তাপ, তাপ হইতে আশ্বাদ ও আশ্বাদ হইতে ব্যক্তি ও পদার্থগত ভেদ উৎপন্ন হইয়া জগৎ বা জড় চেতনরূপ ভিন্নতা প্রকাশের পরাকাষ্ঠা। যেমন চৈতন্যময় জ্যোতির অন্তিম-প্রকাশক ইচ্ছাশক্তিরূপা চন্দ্রমা প্রকাশ, সেইরূপ জড় বা পদার্থভাবের ভিন্নতার অন্তিম পূর্ণাবস্থা পদার্থের আশ্বাদরূপ জল পদার্থ। ইচ্ছাশক্তিই যেমন স্থলের দিকে আসিলে সৃষ্টি, সেইরূপ আশ্বাদ, স্থলের দিকে গতিবিশিষ্ট হইলে প্রলয়। এজন্য বিবেক, বিতৃষ্ণা, প্রভৃতি গুণ, ব্রহ্মভাবে উপনীত হইবার উপায়; এবং রোগ অর্থাৎ স্থূল বা ভিন্নতার হরণের জন্য, প্রথমে জিহ্বার আশ্বাদের পরিবর্তন ও রক্ত মাংসের অবহাস্তর। পরে রক্ত-মাংসের পরিবর্তনে, অগ্নিরূপ তাপ বা ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তনে মন বা প্রবৃত্তির, এবং প্রবৃত্তির পরিবর্তনের সহিত ভিন্ন ভাবের পরিবর্তন হয়। এই প্রবৃত্তি ব্যক্তিগত অবস্থায় নিবৃত্ত না হইলে, সৃষ্টির অবস্থার ছায় জীবাত্মা চন্দ্রমা প্রকাশে স্থিত থাকে। জীব, শরীর ত্যাগ হইবার সময়, স্তরে স্তরে এই স্থূল জাতীয় ভিন্ন ভাব ত্যাগ হয়। এই ত্যাগের নানাদিক অবস্থাই, রোগ ও মৃত্যু।

যেমন ক্রিয়া বা অবস্থা, জীবের একমাত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাব

প্রকাশের কারণ, সেইরূপ ক্রিয়াক্রম জগৎপ্রান্তের জন্ত, একই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা আকাশে, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ, নক্ষত্র তারা প্রভৃতি রূপে প্রত্যক্ষ হন। যেমন অবস্থা বা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার ভেদ থাকিলেও জীব ব্যক্তি একই, সেইরূপ, জগদুৎপাদে ভিন্ন ভিন্ন ~~স্বরূপ~~ ও ভাব প্রকাশ থাকিলেও, পরমাত্মা, একমাত্র ব্যক্তিই সর্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত রহিয়াছেন। যেমন ক্রিয়ার ভিন্নতা স্বাক্ষর জন্ত, ভাবের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ আবশ্যক, সেইরূপ বহুরূপ জগতের জন্তই, পরম জ্যোতির, ভিন্ন ভিন্ন, রূপ, বর্ণ, আকার ও ভাবের ভেদস্বাক্ষর জন্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রকাশ রহিয়াছে।

গ্রাম অগ্রাম, সাধু অসাধু ভাব স্থল, অস্থিমাংসের সহিতও সম্পর্ক রাখে। এইজন্য নিশ্চেষ্ট অবস্থাতেও ব্যক্তি-ভেদে, ব্যবহার-ভেদ দৃষ্ট হয়। যখন তাপ বা ক্ষুধাগ্রি বাহিরের অন্ন গ্রহণে বিমুখ, তখন স্থল শরীর ও রক্ত মজ্জা প্রকৃতিকে তাপরূপে গ্রহণ করিয়া, আত্মা, ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ থাকেন। এই অবস্থায় আত্মার, ভিন্নতা প্রকাশের নাম, প্রেতত্ত্ব। একারণ প্রেত অবস্থায়, নিরামিষ ভোজী ব্রাহ্মণের, আমিষ আহারের বিধান বলিয়া উক্ত আছে। এবং এই প্রেত অবস্থায়, শরীরের মজ্জা ও স্নায়ু সকলের রস শুকাইতে থাকে বলিয়া, এক প্রকার নেসা ও সূখ উৎপন্ন হয়। এই সূখ উৎপন্ন হইলে, রোগী বহুবিধ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মনোমধ্যে, সর্ব সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের প্রকাশে, নানা প্রকার বিষয় অনুভব ও ভোগাভোগ করে এবং স্থল শরীরের ভোগাভোগের প্রতি, অনেক অংশে, লক্ষ্যশূন্য হয়। এই অবস্থায়, ঐ আত্মার উপর অপর ব্যক্তির মনের বিষয় সকলও, বিশেষরূপ আধিপত্য করে। সুখাধিকারী অর্থাৎ, যে শক্তি, জিহ্বায়, অগ্নিশক্তিকে প্রকাশ

করে, সেই শক্তিতে, ইন্দ্রিয় সকলকে আহাৰ গ্রহণে সমর্থ করিয়া থাকে । এজন্ত মুখাধিকারীর দশপিণ্ড দিবার বিধি ; এবং ইন্দ্রিয় দশ বলিয়া দশপিণ্ডের ব্যবস্থা । মৃত্যুর পূর্বে, ইন্দ্রিয় সকল বাহিরের পদার্থ গ্রহণ না করিয়া স্থল শরীরকেই আহাৰ করিয়া বর্তমান থাকে । এবং ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল মনো রূপে একের অন্তর্গত হয় । এই এক ভাবে উপস্থিত হইবার পূর্বে, দশ ইন্দ্রিয়, স্থল পদার্থ গ্রহণের উপযুক্ত হইলে, রোগ, আরোগ্য হইয়া, জীবচেতনা বা ব্যক্তি ভাবে প্রকাশ বা জীবিত থাকেন । তখন, তাহার একাদশ দিবস শ্রাদ্ধ অর্থাৎ মনের সহিত ইন্দ্রিয়াদির সেবা লাভ হয় । নচেৎ দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি এক হইয়া দ্বাদশ মাসান্তে, দ্বাদশ ভাবের প্রকাশের অতীত হইলে, পূর্ব পুরুষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবভাবে প্রকাশ হইবার পূর্বে জীবাশ্মা, যে, বিরাট পুরুষে, নিষ্পন্দ ছিলেন, সেই পুরুষের সহিত, এক ভাবে অবস্থান করেন । ইহাই মূল সপিণ্ডকরণ । অর্থাৎ আপনাতেই আপনার স্থিতি বা অখণ্ড ভাবে লয় সাধন অর্থাৎ খাদ্য-খাদক-ভাবের পরিচর্যাবস্থা ।

পঞ্চ পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, স্থল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ । এক ভাগ—তাপ, ইহা ত্রিষাণ্মক । অপর, প্রকাশ, ইহা আশ্বাদরূপ । এই ক্রিয়া ও আশ্বাদ বা ভাব, স্থল ও সূক্ষ্মের উপর নির্ভর করিয়া পার্থক্য রক্ষা করে । স্থলের সংস্পর্শে তাপ এবং সূক্ষ্মের আধিক্যে, প্রকাশ পদার্থ, ভাবরূপ ধারণ করে । এজন্ত শরীর ক্ষীণ হইলে, বিকারাবস্থায় জীব অধিক কার্য্য করিতে না পারিলেও বা স্থলের সহিত ব্যবহারে না আসিয়াও, সূক্ষ্মে, ভাবের আশ্বাদে, অভিভূত হইয়া পড়ে । যেমন স্বপ্নের মধ্যে, অনেক স্বপ্ন সত্য

হয়, সেইরূপ, এই বিকারও, কখন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ঘটনার সাক্ষিস্বরূপ হয়। ইহা চরিত্রের উপর নির্ভর করে। যাহারা মিথ্যার দাস নহেন, তাহারা লোকবর্ণিত বিকারাবস্থায়, সত্য ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করেন। তাহাদের জ্ঞান, স্থূল ভাবের সহিত দৃঢ়তা রাখিতে পারিলেই, যোগী, সৰ্বদর্শির আসন হইতে কিছুমাত্র কমি নহে। কিন্তু পূৰ্ব হইতে অর্থাৎ সূক্ষ্ম অবস্থায়, এই সকল বিষয় অনুভবে না আসিলে, অবসন্নাবস্থায় সত্যানুভবের সামঞ্জস্য, পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ্য, অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ কারণ পূৰ্ব হইতে যথাসম্ভব শারীরিক, মানসিক ও জাগতিক গতি ও ভাবান্তর অবগত হইতে পারিলে, মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়। পরমাত্মাতে দৃঢ়ভাবে নিষ্ঠা থাকিলে, পৃথক্ চেষ্টা না করিলেও চলে। এ সকল শিক্ষার চেষ্টাই, যোগাশিক্ষা অর্থাৎ ভগবানে অভেদ হইবার পথ; এবং ইহা স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ হইলে, ইহারই নাম, রোগ বলিয়া উল্লেখ হয়। এই পথের এক অবস্থায়, যোগী ও রোগী উভয়ই অবশ্য এবং বহু স্থলে যোগীর ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং রোগীর অপর ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর ব্যবহার নির্ভর করে। যোগী ও রোগীর অবস্থা ও ব্যবস্থা অনেক স্থলেই একরূপ। এজন্ত আহার-ব্যবহার সম্বন্ধেও উভয়েরই সমান ব্যবস্থা।

যে ভাব দ্বৈতভাবকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখে বা দ্বৈত ব্যবহারের বীজ পূর্ণমাত্রায় নষ্ট না হইবার সহায়, তাহাই জাগতিক স্বাভাবিক বা জীবের সুস্থাবস্থা। ইহার বিপরীতই রোগ ও যোগাবস্থা। রোগে, ব্যক্তির দ্বৈতভাবের অবস্থা বা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই ভেদ ভাবের সত্যতা মুছিয়া গিয়া সূক্ষ্মের ভাবই

কেবল মাত্র সত্য বলিয়া উপলব্ধি হয় ; যোগে, এই তিন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা, অবস্থা, বিশেষত্ব এবং সত্য মিথ্যার সহিত এই তিনের অতীত যে বস্তু, তাহারও ভাব বুঝা যায়। জ্ঞানের ব্যাপকতার ভেদই যোগী ও রোগীর ভেদ। নচেৎ কি বস্তুত্বঃ কি ব্যক্তিত্ব, কি রূপ গুণ ভাবে, বিশেষ ভেদ নাই বলিলেও বলা যায়। রোগীকে যে অবস্থার মধ্য দিয়া মৃত্যুকে গ্রহণ করিতে হয়, যোগীও, সেই সেই অবস্থার মধ্য দিয়া অভেদরূপ দৈতাদৈতের অতীত অবস্থায় উপস্থিত হন। এই অবস্থার জ্ঞান বা ভাব লাভ করিতে পারিলে, কি মুমুকু কি মুমুর্ষু, উভয়েরই হিত বা সেবা করা সম্ভবপর। 'এই সেবাই, জীবের পক্ষে, সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজনীয়। অন্তান্ত সকল প্রকার : প্রয়োজনে, সাধারণ মনুষ্য, অল্প বিস্তর উদ্ধার হইতে পারিলেও, এ বিষয় হইতে উত্তীর্ণ হওয়া সাধারণের পক্ষে শূন্যকঠিন। এ কারণ যাহাতে এই অবস্থায় জীব, সর্বতোভাবে পরমাত্মাকে সর্বাশ্রয় ও প্রিয় এবং স্নেহ ও দয়ার আশ্বাদরূপ বলিয়া বিশ্বাস, ও অনুভব করিতে পারেন এবং অপরের জন্য থাকিলে কিছু কিছু কষ্ট নিবারণের উপায় বলিয়া দেন এবং যে ভাবে স্থূল শরীর রাখিলে বা স্থূল সূক্ষ্মের সহিত, স্থূল সূক্ষ্মের বা ঔষধের মিলন ঘটিলে, ব্যক্তিভাব শাস্ত্রভাবে পরমার্থনিষ্ঠা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ ব্যবহার করাই, জাগতিক বন্ধুর কার্য্য, ইহার বিপরীত চেষ্টা শত্রুতা নামেরই উপযুক্ত।

আয়ুরূপ তাপের অন্তর্নিহিত যে প্রকাশ বা চেতনাশক্তি, তাহাই ইন্দ্রিয়রক্ষার মূল শক্তি পরমায়ু। এই শক্তি শরীরীতে অবস্থান করিলে, ইন্দ্রিয়রক্ষার উপযুক্ত বাহিরের স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে অগ্নি-শক্তি স্থূল সূক্ষ্ম ভাব গ্রহণ করিয়া রক্ষা করে। এই পরমায়ু শক্তি,

শরীরে অন্তর্মিত হইলে, প্রথমে শরীর স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বা আয়ু শক্তি, বাহির হইতে স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থ না লইলে, স্থূল শরীর কৃশ ও সূক্ষ্ম শরীর বলহীন হইয়া পড়ে এবং স্থূল শরীর হঠাৎ সূক্ষ্মশক্তি আপন সূক্ষ্মশক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া ক্রমে আপনিই স্থূল শরীরকে পরিত্যাগ করে বা নির্বাপন প্রাপ্ত হয় । ইহারই নাম মৃত্যু ।

প্রথমে অগ্নিব্রহ্মের খর্ব্বতার বল ও রূপের বিকার । তাহার পর, প্রাণের অবসন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ শক্তির ও ব্যক্তিগত বল হ্রাস হইয়া আকাশ * তত্ত্বে একই সময়ে বহু ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রকাশ পাইতে থাকে । তাহার পর, এই ভিন্নতা, চন্দ্রমাজ্যোতিঃর উন্মূখীন হইলে, শব্দ- ভাব লয় হইয়া প্রকাশেই, ভাবের উদয় অন্ত, ইচ্ছা-

* আকাশভাবের স্থলভাব শব্দের সহিত জগতীর সর্বপ্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন স্থূলপদার্থ বা ক্রিয়া অবস্থা । স্থূল আকাশতত্ত্বের হাত হইতে এড়াইতে পারিলে অথবা মনের প্রতি আকাশ পদার্থের স্থূলভাবের আধিপত্য কমাইলে, স্থূর্ণের সুখদুঃখ জ্ঞান লোপ হয় । আকাশের সূক্ষ্ম অংশ বা মহা-আকাশস্থিত ভাবের ভেদ হইতে নিস্তার লাভ হইলে, ভাবের আনন্দ বর্জিত, এবং আকাশ পদার্থের কারণভাব ব্যক্তিক ভেদ । এই ভেদভাবের অতীত অবস্থার একমাত্র সত্য বস্তু প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও ভিন্নভাব না থাকার, এক কি বহু কিছুই বলিবার থাকে না । ইহা সর্বভাবাভাব বা সর্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, জ্ঞান, বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, কারণ সূক্ষ্ম স্থূলের সম্যকস্থা বা বৎতৎ । একপক্ষে প্রকাশের তারতম্য রাখিয়া আকাশ পদার্থই যেমন, জগত প্রকাশের স্থূলরূপে প্রকাশ, সেইরূপ অপর পক্ষে মহাকাশ চেতনময় প্রকাশ পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি চেতানা ও সর্বভাবাভাবকে, এক করিয়া ক্রমে একই ব্যক্তির উপস্থিতির দিকে গভী ঘটাইয়া, সর্বপ্রকার ভাবের প্রকাশকে, এক প্রকাশ' মাত্র, স্ফাপ্তি করিলে আপন ও পরভাবের অভাব ঘটে । আকাশ ভাব-ক্রিয়ার ভেদাত্মক । মহা আকাশ-ভাবের ভেদ রক্ষক । ক্রিয়া পূর্ণ মাত্রার প্রকাশ থাকিলেই অপর ক্রিয়ার অনুভব থাকে বা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া রহিয়াছে বলিবা প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু কোন একটা ভাব পূর্ণ মাত্রার প্রকাশ হইলে, উহার অতীরিক্ত কোন ভাব আছে বলিয়া অনুভূত থাকে না । ঐ ভাব অপসারিত হইলে পর, জাগতিক ক্রিয়ার উপর লক্ষ আদিলে তবে ভাবেরও যে, ভেদ আছে, তাহা বুঝা যায় ।

শক্তির গতি অর্থাৎ মন যেভাবে সর্বদা পোষণ করে, ঐ ভাবেই
অনুরূপ গতি অনুসারে ঘটে। কর্ণের রস শুকাইতে আরম্ভ হইলে,
প্রথমে, শব্দজ্ঞান লোপ পাইয়া, রূপেই সর্ব ভাব প্রকাশ হয়।
তাহার পর, চক্ষের রসংশ কমিতেকমিতে, ব্যক্তিচেতনার ভিন্ন জ্ঞান
অন্তর্হিত হয়। এ অবস্থায় রোগী, ভোগের বিষয় সকল, জ্যোতিঃ-
পদার্থের মধ্যে, ভাবেই ভোগাভোগ করিয়া থাকে। এই সময়,
সত্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের অন্তরের পবিত্রতা ও আসক্তি
অনুসারে, গত ভাব স্রবণে পান এবং বর্তমানের সহিত ভবিষ্যৎকে,
এক করিয়া উপলব্ধি করেন। এখানে পরমাত্মার ও জীবাশ্মার
নিত্যতার সাক্ষ্য, 'ভালরূপেই পাওয়া যায়। পরমাত্মাতে যে,
সমস্তই, সর্বদা উপস্থিত আছে এবং জীবাশ্মার উপস্থিতি যে, কেবল
মাত্র শরীরী অবস্থায় বর্তমান থাকে না, ইহাই, জীবকে বুঝাইবার
জটিল, ভবিষ্যৎও, জীবের নিকট বর্তমান, এই ভাব রাখিয়াছেন।
বিচার করিলেও বুঝা সহজ যে, যদি জীব মৃত্যুর পর, অস্তিত্ব
বা ব্যক্তিত্ব-রহিত হয়, তাহা হইলে, যাহা এখনও উপস্থিত হয়
নাই, তাহা, তাহার নিকট উপস্থিত না হইলে, কেমন করিয়া
তাহার অনুভূতিতে আসিল। ইহা নিশ্চয় সত্য যে, জীব শরীর-
ত্যাগের পর তাহার অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব হারায় না; এবং ব্যক্তিত্ব,
ইন্দ্রিয় ও ভিন্নতার উপরই নির্ভর করে। অতএব মৃত্যু দ্বৈতভাব বা
ব্যক্তিভাবের হরণকর্তা নহে এবং শরীরত্যাগ হইলেও আশ্বাদযুক্ত
প্রকাশরূপে জীব ব্যক্তি অবস্থায় বীজরূপে শরীরী ভাবে অবস্থান
করেন। এবং এই ভিন্নতা থাকে বলিয়াই, জীবের পুনঃ প্রকাশের
সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সকল বিষয়, উত্তমরূপে বুঝিয়া, যাহা
জীবাশ্মার আকাজক্ষনীয়, তাহাই জীবাশ্মার পক্ষে মঙ্গল ও

প্রয়োজনীয় বুঝিয়া জীবের সেবা শুক্রযা করা বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের কর্তব্য ; এইরূপ সেবায়, অপরাপর ব্যক্তির সহিত, নিজেরই হিত অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহাই মূল আত্মসেবা। অনেক সময়, মন বুদ্ধি জুহু না থাকিলেও, ইঞ্জিয় অভ্যাসবশতঃ শরীরের মঙ্গল্য ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ সময়, সেবকের পক্ষে, বিশেষ বিচার করিয়া সম্ভাব্য বুঝিয়া, সহায়তা করিতে পারিলে, রোগীর অনেক উপকার হয়। সাধারণতঃ রোগীর ইচ্ছামত চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক। রোগী নিতান্ত বুদ্ধিহীন থাকিলে, তাহাদের প্রিয় ব্যক্তি বা নিকট আত্মীয়ের বুদ্ধি ও ইচ্ছামত ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য, অবোধকে কোন কালেই জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া অনুচিত নহে। ইহা সর্ব অবস্থাতেই সকল বুদ্ধমানেরই স্বরণ রাখা কর্তব্য। কিন্তু বুদ্ধিমানদিগের ইহাও বুঝা প্রয়োজন যে, তিনি যাহা লইয়া বুদ্ধিমান, তাহাও পরমেশ্বরের আয়ত্বাধীন। এবং স্থান কাল, পাত্র বিশেষে, বুদ্ধিই অবুদ্ধি নামে, পরিচিত হয়। এ কারণ, সেবা করিবার মূলে, পরমাত্মার শরণাগত হইয়া, সেবার ব্যবস্থা রাখা উচিত। মনুষ্য চিরকালই আপন আত্মীয় স্বজন প্রিয় ব্যক্তির সন্মিলন অবস্থাই প্রার্থনায় রাখে। এবং সাধামত, বুদ্ধি জগতে, মনুষ্যকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে না পারিলেও, অন্ততঃ যাহাতে অকাল মৃত্যু না হয়, সে চেষ্টাও হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত, তাহার কোন প্রতিকারই হইল না। কোন এক রোগ নিরাকরণের ঔষধ প্রকাশ হইলে, অনেকেই আনন্দিত হন। কিন্তু নূতন এক রোগ আসিয়া, দশ বিশ গুণ মৃত্যু সংখ্যা বাড়াইয়া দিল। দশ বৎসর মৃত্যু সংখ্যা কমিয়া আসিয়া, এক বৎসরে বিশ বৎসরের বাকী পড়া উত্তল

হইয়া গেল। যতদিন হইতে মনুষ্যের জন্ম ততদিন হইতে স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা প্রকাশ হইয়া, এক কার্যের সফলতা, অপর কার্যে বিফল প্রয়াস হইয়া আসিতেছে। অগ্নের অভাবেও মৃত্যু, অন্ন পাইয়াও মৃত্যু। অগ্নের অপব্যবহার না করিলেও স্থানান্তর হইতে মৃত্যুই সংক্রমিত হইয়া থাকে বা মনুষ্যকে গ্রাস করিতেছে। মৃত্যুও থাকিবে, মৃত্যু নিবারণের চেষ্টাও হইবে। ইহা পরমা-
জ্ঞারই অভিপ্রেত। কিন্তু, বুদ্ধিমান মনুষ্য কি, পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর, একবারও দৃষ্টিপাত করিবেন না। একবারও কি ভাবিবেন না যে, যিনি ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে, ঐ শক্তি যথায় তথায় প্রকাশ করিতে ও রক্ষিত স্থান হইতে গ্রহণ করিতে সক্ষম? যদি ইহা একবারও ভাবেন, তাহা হইলে, ঔষধাদি অপেক্ষা, পরমেশ্বরের প্রতি ভরসা রাখিবার চেষ্টা করা ও করণ কি অধিক প্রয়োজন, মনে হয় না? আরও বিবেচনা করা কর্তব্য, সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনে সৃষ্টি, কিম্বা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছায়, সৃষ্টি পালন ও লয় হইতেছে। যদি তাহার ইচ্ছায় হয়, এবং তিনি সর্বশক্তিমান স্বাধীন পুরুষ হন, তাহা হইলে, কে তাহার ইচ্ছার বিপরীতে, রক্ষা বা নাশ করিবে? তবে কেন পরমেশ্বরের ভরসা রাখিবার দিকে শিথিলতা? যদি, ঔষধ রোগ নিবারণের নিমিত্তক হয়, তাহা হইলে, ইহা যে মৃত্যুর নিমিত্তক হইবে না, ইহাই বা কে বলিতে পারে? বহু চিকিৎসায়, জীবন লাভ করিলে, মৃত্যুর নিমিত্তক, উপস্থিত না হওয়ায়, ব্যর্থ কষ্টের মধ্য দিয়া জীবনলাভ যে হইল না, এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার কি উপায় আছে? আরও, বিচার করিয়া দেখা উচিত, উপস্থিত জগতে ঔষধাদি লাভের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার উপযুক্ত অর্থ দিতে, অন্ন

লোকই সমর্থ। ঔষধ ও ভ্রাহার ব্যবস্থাদাতাদিগের উপর ভরসা স্থাপিত হইলে, শতকরা ৯৯ জন লোককে, মিথ্যা আপশোষ রাখিয়া, জগতে বুখা ছুঃখের আধার হইতে হইবে। এমন অবস্থায় পরমাত্মার উপর নির্ভর রাখা কি, জ্ঞানী বিজ্ঞানীদিগেরও কর্তব্য নহে? হে মনুষ্যকুল! আপনারা উদ্বিগ্ন না হইয়া, স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে পারিবেন, যে, পরমাঙ্গার ইচ্ছা বাতীত একটী তৃণও পার্শ্ব পরিবর্তনে অক্ষম, তিনি যাহা, ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়, হইতেছে এবং হইবে। উপাস্ত কালে, জীব অহঙ্কারকে, বিশেষ প্রিয়ভাবে বলিয়াই, পরমাঙ্গাই এখন মনুষ্যমধ্যে অহঙ্কারশক্তিকে বাড়াইয়া, তাঁহার কর্তৃত্ব, অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি দয়া করিয়া, জীবের অহঙ্কার নিবারণপূর্বক, ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা প্রদান করিলে, “ব্রহ্মরূপা হি কেবলম্” এই ভাবই প্রকাশ হইয়া জগৎ আনন্দময় হইবে।

বাঁচারা স্মাচিকিৎসক, তাঁহারাও জানেন যে, শরীরে যে রোগ-নিবারিণী শক্তি আছে, উহাও পরমাঙ্গাই রাখিয়াছেন। ঔষধ ঐ রোগ-নিবারিণী শক্তিকে সাহায্য বা রোগীর সহন শক্তিকে বৃদ্ধি করে, অথবা রোগীর প্রবল কষ্টকে কমাইয়া দেয়। ইহাও সম্পূর্ণরূপে রোগীর স্বাভাবিক শক্তির উপরই গুস্ত রহিয়াছে। যে ঔষধ রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি করে, উহা ঐ রোগের ঔষধ না হইয়া, বিবই হইয়া থাকে। মন, আমাদের একটী মূল পদার্থ বা শরীর রক্ষার মূল যন্ত্র। এজন্য, মনই শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্ত, দিবারাত্র চিন্তা করিতেছে। মনের প্রফুল্লতায়, শরীরের স্বচ্ছন্দতা ঘটে, এবং মনের বিকৃতির অবস্থায়, শরীর, তেজ, বলহীন হইয়া বিশেষরূপে অসুস্থ হয়। অতএব, যাহাতে, রোগীর মনের স্বচ্ছন্দতা ও নির্ভাবনা

আইসে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন । দ্বিতীয়—পথ্য ; ঔষধ যতই দেওয়া হউক না কেন, পথ্য উপযুক্ত না হইলে, কোন ঔষধই, রোগ নিবারণের সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে না । তৃতীয়—স্বভাবের সাহায্য ; যাহাতে স্বভাব অর্থাৎ জল, বায়ু, তাপ ও প্রকাশ পদার্থ অস্বাস্থ্যকর বা রোগীক কষ্টের কারণ না হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা রাখা । চতুর্থ—পরিচারকদিগের চরিত্র, অন্তঃকরণ ও আচার-ব্যবহার ও পরমার্থনিষ্ঠা ও প্রীতিযুক্ত সেবা । পঞ্চম—চিকিৎসার সুব্যবস্থা ।

জীবাশ্মার যে ব্যক্তিগত প্রকাশ, তাহাই শরীররক্ষার মূল কারণ । এই প্রকাশ, বর্তমান থাকিলে তাপ ও রস গ্রহণ ও রক্ষাশক্তি বর্তমান থাকে । ইহার অবর্তমানে বা বিকলগতীতে রক্ষা বা ধারণকারিণী শক্তির অভাবে ঔষধাদি রোগ নিবারণে অকৃতকার্য্য হয় ।

পরমেশ্বর স্বভাবতঃ নব দ্বার রাখিয়া, জীবের রোগশক্তিকে অহরহঃ নিষ্কাশিত এবং প্রাণ ও ক্ষুধাশক্তিদ্বারা শরীর রক্ষা ও বর্দ্ধিত করিতেছেন । স্বভাবের এই শিক্ষা অনুসারে রোগ ও স্বাস্থ্যের জ্ঞান ত্যাগ ও গ্রহণের ব্যবস্থা । যে রোগ, এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও নিবারিত না হয়, তাহা স্বয়ং মৃত্যুর উপস্থিতি, বুঝা প্রয়োজন ।

প্রাণবায়ু ও ক্ষুধাশক্তি, প্রয়োজনীয় পদার্থের গ্রহণকারী ও মলারূপে রোগশক্তিকে নিষ্কাশিত করিবার উপায় । বমন, দাস্ত, ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব, শরীরকে রোগমুক্ত করে । যে রোগ ইহা সত্ত্বেও নিবারিত না হয়, তাহা উৎকট রোগ বলিয়াই বুঝা আশ্রয়ক । রোগ, উৎকটের সীমা অতিক্রম করিলেই, মৃত্যুর দর্শন উপস্থিত হয় । এই ঘোর দর্শনে, সাহস ও ভীক, মহারাজ ও

দরিদ্র, পাপী পুণ্যাত্মা সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়ে। এ সময়, পরমেশ্বর যাহাকে দেখা দেন, তিনিই কেবল মাত্র তাঁহার মুখ তাকাইয়া শাস্ত থাকিতে পারেন। এই সময় যাহাতে মুমূর্ষুর প্রাণ ক্লেদশূন্য হয় এবং দান্ত বদ্ধ হইয়া উদর অধিক ক্ষীত না হয়, তাহার চেষ্টা করিলে শারীরিক কষ্টের, কতক লাঘব হইতে পারে। এই সময় রোগীর ইচ্ছাগত উঠান বসান বা পার্শ্ব-পরিবর্তনাদি আবশ্যক। মুমূর্ষু, নির্ঝাঁক থাকিলে, স্তম্ভিষ্ট রস বা অল্পপরিমাণ জল পুনঃ পুনঃ দেওয়া প্রয়োজন, এবং প্রয়োজন বুদ্ধিলে, স্নান করান বা উত্তাপাদি দেওয়া আবশ্যকও হইতে পারে। এমত মনে করা উচিত নহে যে, আর বাঁচিবে না, তবে বৃথা কেন স্নানাদি করাইতে হইবে। এই সময়ে সেবা করাই আত্মীয়ের পক্ষে আপন আত্মা বা পরমাত্মারই সেবা বলিয়া মনে করা উচিত।

মুমূক্ষু নানাপ্রকার ভাবিয়া ভাবিয়া কিনারা না পাওয়ায় বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে। এ অবস্থায়, যাহাতে সে ব্যক্তি, দৃঢ়ভাবে ভগবন্নিষ্ঠ হইয়া সর্ব ভাবনাকে, একই ব্রহ্মধ্যানে নিমগন রাখিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ শিক্ষার প্রয়োজন। যেমন, মনবুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়ের মিলনরক্ষার দ্বারা, রোগের উপশমের চেষ্টার প্রয়োজন, সেইরূপ ভক্তিশ্রদ্ধারূপ রসের সহিত অদ্বৈত জ্ঞানের মিলন রক্ষার দ্বারা, মুমূক্ষুর সিদ্ধিলাভের সহায়তার প্রয়োজন। যেমন দ্বাদশ মাসান্তে মুমূর্ষুর পূর্বপুরুষের সহিত মিলন বা সপিণ্ডকরণ হয়, সেইরূপ দশ ইন্দ্রিয় ও মনবুদ্ধির অতীত ভাবে জীবাত্মা প্রকাশ হইতে পারিলে, ব্রহ্মের সহিত অভেদত্ব ঘটে। যিনি এই ভাবে মুমূক্ষু ও মুমূর্ষুর সেবা করেন, তিনিই যথার্থ ভগবানের সেবক।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

মরণ ।

হে মৃত্যু, তুমি কি ভীষণ ! তোমার নামেই, জীবকুল আকুল হইয়া পড়ে । তোমাকে দেখিবারও অপেক্ষা রাখে না । অতি দূরেও তোমার আগমন-বার্তা শ্রুত হইলে, চক্ষু ঘুরিতে 'থাকে, কাণে তালা ধরিবার যো হয় । তোমার রাজ্য ছাড়িয়া পলাইবার জন্ত জ্বপিও লাফাইয়া লাফাইয়া উঠে । তবে কেন, কখন কখন প্রিয় বন্ধুর সম্মিলনআকাঙ্ক্ষার তায়, তোমাকেও কেহ কেহ আলিঙ্গনে অভিলাষী হয় ? তাহারা তো, তোমার তাড়নার বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহে ! কষ্টও তাহাদের প্রিয় নয় । তথাপি কেন তোমাকে চাহে ?

বাস্তবিক পক্ষে, তাহারা তোমার জন্তই তোমাকে চাহে না । তাহাদের চাহিবার কারণ শাস্তি । তুমি গন্তব্য পথ আগলাইয়া রাখিয়াছ মাত্র । তাই তাহারা, তোমাকে ভীষণ অপেক্ষা ভীষণ জানিগেও, তোমাকে না চাহিয়া থাকিতে পারে না । কেন না, তোমাকে পরাণ্ড করিতে না পারিলে, অশান্তির পরপারে যাওয়া অসম্ভব । তাই তোমাকে জয় করিবার জন্ত তোমার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা । নচেৎ চিরকাল তোমার গ্রাসে থাকিবার জন্ত কেহই তোমাকে চাহে না । অশান্ত ইচ্ছা, অশান্ত জগৎ তরঙ্গে পড়িয়া হাবুড়বু খাইতে খাইতে, অসহ্য যাতনায় পড়িয়া, মরণ ! তোমা রূপ বেড়া ভাঙ্গিয়া, আপন শাস্তিগড়ে উপস্থিত হইবার জন্তই তোমাকে চাহে । হে মরণ, তুমিই এই জগৎ ও মঙ্গলময় পরমাত্মার মাঝে থাকিয়া জগতের নানাপ্রকার কষ্ট উৎপন্ন করিয়াছ । শাস্তিময় মাতাপিতার নিকট হইতে দিতেছ না ।

জগৎ তোমারই স্বাভাৱ্য। তাই তুমি জীবকে ভোগ করিয়া পুনৰায়
বিস্তারিত জগতেই পরিত্যাগ কর। তাই জগতের সন্ধিত জীব
দুৰ্গন্ধময় অসৎ হইয়া আছে। তাই বলি, হে মরণ, তোমার কি মরণ
নাই? তুমি কি চিরকালই বাঁচিয়া থাকিবে? তোমার রাজ্যে,
তোমার পীড়নে, জীব ঝালাপালা হইয়াছে। হে মরণ, জীব
চিরকাল মরিয়া আসিতেছে। ক্রমে মরণ যেন, তাহাদের অভ্যাস
হইয়া পড়িল। এইবার তোমার মৃত্যু। যে দিন জীব,
তোমাকে আপন শক্তি বলিয়া বুঝিবে, সেই দিনই তুমি জীবের
গ্রাসে প্রাণ হারাইবে। সেই দিন, জীব তোমার ভয়ে কাতরও
হইবে না, প্রাপ্তির সুখভোগের আকাঙ্ক্ষাও নিশ্চয়শূন্য
হইবে। তখন জীব তোমাকে পরমাত্মারই দয়ার ঝরণা জানে,
সুখে তোমাকে পান করিতে প্রস্তুত থাকিবে, রোগ, শোক,
অকালমৃত্যুরূপ তোমার পদাবত আর সন্ধিতে হইবে না। ভক্তি
ও জ্ঞানের পোল এপার ওপারের ভেদ, উঠাইয়া দিবে।

হে মৃত্যু, আমাদের দৃষ্টিশক্তি নিতান্ত খৰ্ক বলিয়াই না তোমার
আধিপত্য? নচেৎ পূর্ণ, একমাত্র পরমাত্মার অতিরিক্ত তুমি
কোথায় থাকিবে, বা কি হইবে? আমরা জন্ম কল্পনা
করিয়াছি বলিয়াই না, তোমার অস্তিত্বের অহংকার? আমরা
না তোমাকে, না নিজেকে 'চিন্তিতেছি, সেইজন্তই না তুমি
প্রতাপশালী? হে মৃত্যু! 'মিথ্যা' আর জীবকে ভয় দেখাইও না।
প্রসন্ন নয়নে জীবের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তোমাকে জীব বন্ধ
বলিয়াই দেখুক।

যদিহি তুমি জীবের সৰ্ব্বপ্রকারে, বিষয়হারী রূপে দেখা দিবে,
ততদিন তোমাকে, শত্রু বলিয়াই বোধ করিবে। কিন্তু, যদি

কেহ বুঝিতে পারে যে, তুমিই, আমাদের অহঙ্কাররূপ সীমা বা বন্ধন উঠাইয়া, বিষয়-বিষয়ীর সহিত অর্ভদ করিয়া দিতেছ, তুমিই আমাদের ক্ষুদ্রতা তুলিয়া লইয়া, অনন্ত অসীমত্বে লক্ষ্য ঘটাইয়া থাক, তুমিই আমাদের সুখদুঃখময় জ্ঞানকে ঘুচাইয়া, শাস্তিভোগের সহায়, তখন তোমাকে, কে না, প্রিয় বন্ধু মনে করিয়া থাকিতে পারিবে ? তুথাপি হে মৃত্যু, লোকসমাজে তোমার ছন্দামি রটিয়াছে। তাই বলি, যখন অপবশ লইয়াছ, তখন ভাল করিয়াই লও। এক বার তুমি সকলকে জীবনেই, মৃত করিয়া রাখ তাহা হইলে, আর কেহ তোমার নিন্দাও করিবে না এবং শত্রু বলিয়াও মনে ভাবিবে না। জীব বুঝিতে পারিবে যে, যাহাকে তাহার জীবিতাবস্থা বলিতেছে, তাহাই তাহাদের মৃত্যাবস্থা। এবং যাহা মৃত্যাবস্থা বলিয়া আশঙ্কার বিষয় মনে হয়, তাহাই গণ্যার্থতঃ জীবিতাবস্থা। ইহা দেখিলে, আর কেহই তোমাকে শত্রু মনে করিবে না, জগত হইতে তোমার ছন্দামি উঠিয়া গিয়া সুষ্পষ্ট থাকিবে।

ইন্দ্রিয় আমাদের দিগকে মারিয়া রাখিয়াছে। ইন্দ্রিয়ই আমাদের দিগকে ভুলাইয়া নিজের করিয়া অঁদর দেখাইতেছে। আমরাও ইন্দ্রিয়ের সাজে সাজিয়া, ইন্দ্রিয়কে পরমাত্মীয় বোধে, ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার বিষয়ে মজিয়া আছি। তাই ইন্দ্রিয় ছাড়া কাহাকেও আপন বলিয়া মনে করিতে পারি না। মরণ ! তুমি এই ইন্দ্রিয়েরই হরণকর্তা। তুমি আস্ত্রার ইন্দ্রিয়রূপ খোপসটা গ্রাস কর বলিয়াই, তোমারই নাম রাক্ষস। এ রাক্ষসই আমাদের জন্ত নহে, উহা ইন্দ্রিয়ের পক্ষে। কিন্তু ইন্দ্রিয় আমাদের দিগকে এমনই ভুলাইয়াছে যে, তাহাব মৃত্যুতে আমরা, আমাদের মৃত্যু বোধ করি। তাই আমরা তোমাকে দেখিলে বা তোমার নাম শুনিলেও ভীত হই। হে

মৃত্যু ! তুমিই আমাদের পরমবন্ধু এবং কষ্টের মিবৃত্তিরূপ পরমাত্মীয় ! তুমি যখন এতই করিয়াছ, তখন আর কিছু দয়া করিলেই আমরা তোমাকে চিনিয়া নির্ভয়ে রহিব। তুমি যখন আমাদের খোলস উঠাইতে আইস, তখন তোমারও খোলসটা ছাড়িয়া রাখিও। তাহা হইলে, তোমার সহিত আমাদের একই রূপ দেখিলে, আর ভীত হইব না। ভিন্ন রূপ দেখি বলিয়াই ভয় হয়। হে মরণ ! এ বন্ধুত্ব করিতে তুমি কাপণ্যতা করিও না। তাহা হইলে আমরা প্রফুল্ল অন্তরে, কি ইহ জগতে, কি পর জগতে, আনন্দেই অবস্থান করিতে পারিব। আত্মা, তোমাকে চিনেন, তাই জাগতিক বা ঐন্দ্রিয়িক তাড়না অসহ্য হইলে তোমাকেই, আপন জানিয়া, মনকে চাহিতে বলেন। মন তোমায় না চিনিলেও তাড়নায় পড়িয়া না চাহিয়া থাকিতে পারে না। হে মৃত্যু, যাহাতে মনের অবস্থা আত্মারই ভায় চক্ষুস্থান হয়, তাহা তুমি ঘটাটয়া জীবের চির অন্ধত্ব মোচন কর। তাহা হইলেই জীব তোমাকে বন্ধু বলিয়াই দেখিবে।

লোকে আপনারই একটা অবস্থার নাম, মরণ বলিয়া রাখিয়াছে মাত্র। কিন্তু তাহারা না থাকিলে, তুমি কোথায় থাকিবে ? আর কেই বা মরিবে ? জীবাত্মা, নিত্য অমর, তাহার কোন কালেই মৃত্যু নাই। যে স্থূলশরীর, জন্মের পূর্বে পঞ্চতত্ত্বরূপ ছিল, আত্মার ব্যক্তিত্ব তাব বার্জিত হইলে, তাহার সেই নিত্যাবস্থাই ঘটে। যে শক্তি, স্থূল সূক্ষ্ম শরীরকে গঠন করে, সে শক্তি কখন ধ্বংস পায় না। যে মুক্তি স্থূল প্রত্যক্ষ হয়, উহাও তাহার কারণতাব আকাশেই নিত্য বর্তমান থাকে। তবে তুমি কাহার প্রতি আধিপত্য কর ? হে মৃত্যু ! অকৃত্রিমতঃ জীব তোমার এক ভীষণ রূপ বলনা করিয়া, আপন পরিধায়, আপনিই ডুবিয়া মরিয়া

গাইতেছে। তাই পরিত্রাণের জন্ত, সত্য জ্ঞানের অভিলাষী। তাই তোমার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত, সাধনা, তাই তোমাকে চক্ষের আড়াল করিবার জন্ত ব্রহ্মচর্য্যনা। নচেৎ জীব যাহাকে আমি বলেন, তিনিই একমাত্র নিত্য বিরাজ্ঞ। তাঁহা ছাড়া অন্য কেহই নাই। কিন্তু এ জ্ঞান, তুমি আছ বলিয়াই জীবের প্রকাশ হইবার আশা। নচেৎ জাগতিক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, চিরকাল প্রকাশ থাকিলে, সমষ্টি আমিত্বের জ্ঞান, সর্বকালের জন্ত অদৃশ্য থাকিত। হে মরণ, তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরাজিত হইলেও, তোমার অবমাননা নাই। কারণ, তোমাকে জয় করিলেও অহঙ্কার আশ্রয়নে বিরত থাকে। কারণ একদিন জীবকে তোমার নিকট পরাজিত হইতেই হইবে। তাহা অহঙ্কার ভাল রূপই জ্ঞাত আছে। অতএব তুমি জীবের যথার্থ বন্ধু বলিয়াই, তোমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে বলি। জীব তোমার কোলে যাইয়া যেমন রোগ, শোক, তাপ, দুঃখ, দারিদ্র্যতা প্রভৃতি হইতে নিস্তার পায়, সেইরূপ আপনাকে ভুলিয়া নরকরূপ অজ্ঞানজনিত জন্ম মরণ ভাবিয়া যে কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহা হইতেও পরিত্রাণ পায়। কিন্তু তুমি একবার পরাজয় হইলেই, সকল জ্বালা হইতেই নিস্তার পাইবে। তাই বলি মৃত্যু, তুমি সেইরূপে প্রকাশ হও, যেক্রমে প্রকাশ হইলে, জীব তোমাকে চিরবন্ধু বলিয়া বা আপনার হইতেও আপনার বলিয়া চিনিতে পারে। হে মরণ, তুমি ভয়ের কারণ না হইয়া, আনন্দের নিমিত্তক হও। তাহা হইলে, সকলের সহিত তুমিও নিস্তার পাও। নচেৎ উভয়েরই মরণ আশ্রয়ক।

হে মরণ! তুমিও ভিন্নভাবে সম্পূর্ণরূপে বিষাদ নহ। তুমিও

অনেকের প্রার্থনীয় । জগতে বিষয়ের তাড়নায়, যে ব্যক্তি মগ্নীহত, সেও যেমন তোমাকে চাহে, সেইরূপ যিনি ব্রহ্মানন্দে থাকিতে ইচ্ছা করেন, তিনিও তোমার জন্ত অনেক আকিঞ্চন রাখেন । এই দুইজনের স্তাবের প্রভেদ এইমাত্র, একজন নিজকে দুঃখের জ্বালায় নাস্তি করিবার ইচ্ছায় তোমাকে চাহে, আর একজন নাস্তিও উঠাইবার জন্ত, তোমার দর্শন আশা করে । তাই বলি মৃত্যু, তোমাকে চিনিতে পারিলে, তুমিও উপাদেয় বস্তু, এবং তুমি বাহ্যকে গ্রহণ না কর, সে কখন আপনাকেও গ্রহণ করিতে পার না । কারণ তুমিই ভবনদী । তোমাকে পার হইলে, তবেই জীবের শান্তিঃ বা আপ্ত প্রাপ্তি ঘটে । হে মৃত্যু, তুমি আর জীবকুলের ভয়াবহ না হইয়া প্রিয়রূপে প্রকাশ থাক । তোমার কৃপায় আপনাকে বা পরমার্থকে চিনিয়া সকলেই পরমানন্দের চির আনন্দ ভোগ করুন । তাহা হইলে তোমায় দুর্নাম উঠিয়া গিয়া সুখই প্রকাশ থাকিবে । জীবকুলও শান্তি পায় ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

কম্পিত ও অকম্পিত উপাসনা ।

যতক্ষণ, বাহ্যকে, সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ না করিতেছি, তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা, উহা বাস্তব ধারণা নহে । কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে এই রিতী দেখা যায় যে, যেকোন একটা পদার্থের ভাব, একটা ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিলেও, অপর ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধে সত্য ধারণা করিতে অপারগ থাকে ;—যেমন কণ ইন্দ্রিয়ে শব্দ

শ্রবণ হইলেও ঐ পদার্থের রূপ, স্পর্শজ্ঞানাদি অবশিষ্ট থাকে । পূর্ণ-
 ভাব, মন বুদ্ধিতেও ধারণা হওয়া, অস্বাভাবিক । অতএব ইন্দ্রি-
 য়াদির দ্বারা যাহা অনুভূত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়ের নিকট এবং ইন্দ্রিয়ের
 সাহায্যে মনে যতটুকু সত্য লাভ সম্ভব, তাহার অতিরিক্ত বহু
 সত্য ভাব অবশিষ্ট থাকায়, মন পূর্ণমাত্রায় সত্যলাভে বঞ্চিত,
 এই অবস্থায় মন অতিরিক্ত ভাবে রঞ্জিত হইবার চেষ্টায়,
 যাহা ধারণা করে, উহা কল্পনা ব্যতীত অপর কিছুই নহে ।
 উপাসনারও বিষয়, বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, যতক্ষণ
 পর্য্যন্ত সত্য বা ব্রহ্ম জীবাত্মায় প্রকাশ না হ'ন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত
 তাঁহার সম্বন্ধে যৌ ধারণা, উহাও কল্পিত ভাব ব্যতীত অপর কিছুই
 নহে । এইভাবে দেখিলে দেখা যায় যে, কি নিরাকার, কি
 সাকার, কি অখণ্ডাকার, আর কি ভূত প্রেত বা প্রতিমাদি, সকল
 প্রকার উপাসনাই কল্পিত উপাসনা । কারণ, যে ব্যক্তি উপাসক,
 তাহার এই সকল ভাবের কোন ভাবটাই, পূর্ব হইতে যথার্থতঃ
 জানা থাকে না ; এবং সকলেই নিজ নিজ মনবুদ্ধির দ্বারা,
 উপাশ্রেয় ভাব, রূপ, গুণ, শক্তি বা নিগুণত্ব আনন্দময় ভাবাদি
 গড়িয়া লয়েন । যিনি সন্তুগ সাকার ধারণা করেন, তিনিও সন্তুগ
 সাকারকে তাঁহার নিজের মত করিয়া লয়েন । নিরাকার নিগুণ
 ধারণা কারিরও পক্ষে, তাহাই । এবং যাহারা ভূত প্রেত কিম্বা
 প্রতিমা উপাসনা করিতেছেন, তাঁহারাও আপনাপন কল্পনায় যাহা
 পায়, তাহাই সত্য বলিয়া ধারণাপূর্বক উপাসনায় ব্রতী হয় । অত-
 এব উপাসনা সম্বন্ধে কল্পনা, সর্গজাতীয় সাধকের মধ্যেই একরূপ ।

এই কল্পনা দুই ভাবে বিভক্ত । এক সত্য, অপর মিথ্যা । যাহা
 জীবের হীতকর ও আপনার উদ্দেশ্যের সহিত মিলাইয়া পক্ষপাতহীন

বিচারের অন্তর্গত হয়, উহা, সত্য, এবং যাহা ইহার বিপরীত, তাহাই মিথ্যা। যাবৎ সাধনা, সিদ্ধিরূপে প্রকাশ না হয়, তাবৎ কল্পনা থাকিবেই থাকিবে। এবং সত্য প্রকাশ হইলে, উহা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, প্রতিপন্ন হইবে না। কারণ সত্য এক, যাহা তাহাই।

ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি, সীমা বিশিষ্ট। এ কারণ বিচারাদি দ্বারাও সত্য উপলব্ধি হয় না। সত্য প্রকাশ হইলে, সেই সত্যকে, মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সহিত কি প্রকারে মিলাইগে, ঐ সত্য অঙ্গহীন না হয়, তাহাই বিচার করিয়া বুঝিবার বিষয়। এ কারণ সিদ্ধের বচনই সত্য বলিয়া উল্লেখ আছে। সিদ্ধই সত্যকে, যথা সাধা পূর্ণজী রাখিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। এ কারণ বিচারপূর্বক সিদ্ধগণের বাক্য অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদিগের ভাব গ্রহণের সহিত যে উপাসনা পদ্ধতী, উহাকেও সত্য বলিয়া বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে, এই সত্য, সাধকের পক্ষে সত্যধারণা নহে। উহা সিদ্ধের পক্ষে সত্য হইলেও, সাধকের পক্ষে, যে কল্পিত, সেই কল্পিত উপাসনাই ধরিতে হইবে। কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধক, সিদ্ধের ভাব লাভ না করেন, ততক্ষণ সিদ্ধের ভাব সম্বন্ধে যে ধারণা, উহা তাহারই অঙ্গ ধারণা মাত্র। এ কারণ, ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা বিহীন, যে উপাসনার ক্রিয়া, উহা, উপাসনা নামেরই অযোগ্য। পক্ষান্তরে ভক্তিপ্রীতিযুক্ত ভগবৎ বিরহ, পরমাত্মার দর্শন লাভের উপায় হয়।

পরমাত্মাই সর্বপ্রকার ফলদাতা। এবং তাঁহার পক্ষে, কোনপ্রকার সিদ্ধি দান করা অসম্ভব নহে। তথাপি তিনিই, ভিন্ন ভিন্ন কার্যের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তক রাখিয়াছেন। সূক্ষ্মের নিমিত্তক, সকল সময়ে, সর্ব সমক্ষে, প্রকাশ নাই। কিন্তু সূক্ষ্মের নিমিত্তক, কতকাংশ

প্রত্যক্ষ । যাগ প্রত্যক্ষ, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া যজ্ঞাদির বিচার । নচেৎ বিচার, অসম্ভব ।^১ যাগতে বিচারককে পক্ষপাত করিতে না হয়, তাহাকে সত্য বিচার বলা যাইতে পারে । এই সদ্বিচারে, যাগ সিদ্ধান্ত হয়, উহাই মনুস্যের করণীয় ।

বিচার করিলে, উপাসনার দুইটি নির্দোষ পিঠ, রহিয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে । প্রথম পরমেশ্বর, আমাদের আপনার ব্যক্তি, তাঁহার কৃপায় সর্বমঙ্গল লাভ, এই বিশ্বাসে তাঁহার দর্শন আশা । আপনার ব্যক্তি, এই ভাবটী না রাখিলে, প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সহিত কোন প্রকার মিল থাকে না । কারণ, আপন গুণ ও ব্যক্তিশূন্য ভাব হইতে, মঙ্গল লাভ বা কৃপা প্রার্থনার ইচ্ছা, প্রস্ফুটিত হয় না । দ্বিতীয়, যাগ আছে, তাহাকে, এক ব্যক্তিত্ব ভাবের অন্তর্গত করার নাম পরমেশ্বর । কারণ, যাগ নাই, তাগ, পরমাত্মা বলিলে, ইহাও ঐশ্বর্য্যবিরুদ্ধ হয় ; এবং এই প্রত্যক্ষ বিয়য়ের সহিত, বিষয়ীর একত্ব ভাব আছে, ইহা মৃত্যু প্রত্যক্ষ ঘটাইতেছে । অতএব এই দুই ভাবে উপাসনাই বিচারে^২ অনুমোদিত হওয়া, অযথা নহে ; এবং বিশেষ বিচার করলে বুঝা যাইবে যে, এ দুই ভাবের মধ্যে একই ব্যক্তিত্ব ও আত্মীয় ভাব রহিয়াছে । একারণ, এই প্রকার, ভাবের উপাসনাকে অকল্লিত উপাসনার অঙ্গস্বরূপ বলা যাইতে পারে । এই দুই ভাবকে রক্ষা করিয়া, যে সকল উপাসনা, অথবা যে উপাসনা, এই দুই ভাবের যত নিকট^৩ সম্বন্ধ রাখে, তাহার মধ্যে তত পরিমাণ, অকল্লিত ভাব আছে বলিয়া, জানা আবশ্যক ; এবং যাগ, ইহাদের হইতে যতদূরে স্থিত, তাহাতে তত পরিমাণ কল্লনার আবরণ বুঝা প্রয়োজন ; এবং যিনি আছেন, তিনি অপ্রকাশ হইলে, আছেন বলিবারও স্থল ছিল না ! এজ্জু তাঁহাকে প্রকাশ-

মাত্র বলিয়াই, ধারণা করা বা চিন্তা রাখা, আবশ্যক। নচেৎ, কোন ব্যক্তির ধারণা সম্ভব নহে। অতএব একমাত্র প্রকাশ ভাবে, পরমেশ্বরের উপাসনাই অকল্লিত উপাসনা। এ কারণ সর্ব হিন্দুশাস্ত্রে এবং অত্রাণ্ড ধর্মপুস্তকে পরমাত্মাকে জ্যোতির্ময় প্রকাশ বা আলোক মাত্র, এই ভাবে ধ্যান ধারণার বিধি। যেহেতু, আলোক ভাব বাতীত কোন ধারণাই হয় না। কারণ, ধারণা শক্তি, আলোক পদার্থ। যিনি ধারণা করিবেন, তিনি নিজে আলোক, এই অবস্থায় ধারণাকারীর পক্ষে, আলোক বাতীত অপর কি ভাব ধারণা বা প্রত্যক্ষ হইতে পারে? যতদূর পর্যন্ত কোন ধারণা হয়, ততদূর আলোকই প্রকাশ থাকে। যথায় কোন ধারণার বোধ নাই, তথায় আলোকাভাবেরও বোধ থাকে না। অতএব উপাসনার ক্ষেত্রে, একমাত্র আলোকময় ব্যক্তির ধারণাই অকল্লিত উপাসনার উপায়স্বরূপ। কিন্তু ইহা সকলেরই মনে রাখা কর্তব্য যে, আমরা আলোক পদার্থকে চক্ষে, বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করি বলিয়া, যাহা অন্ত্রাণ্ড ইন্দ্রিয় প্রকাশ পায়, উহাকে আলোক বলিয়া না বুঝিয়া, অত্র পদার্থের বোধ করিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আলোক পদার্থই, ভিন্ন ভিন্ন রূপগুণে প্রকাশ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বলিয়া অনুভবে আইসে। এ ভাবটী, অত্বে না রাখিয়া, আলোক পদার্থকে ধারণা করিতে গেলে, কেবলমাত্র বর্ণ বা রূপই ধারণা হয়। এবং এই রূপ ভাব, আলোকে একটা মাত্র গুণ বলিয়া, আলোকে অপরোপ গুণ হইতে ভিন্ন, সঙ্কীর্ণ ভাবমাত্র দাঁড়ায়। যাহাতে এই ভিন্ন ও সঙ্কীর্ণ ভাব অন্তর্ভুক্ত হইয়া একমাত্র প্রকাশ ভাব উপলব্ধি হয়, তাহার ক্ষেত্র, শাস্ত্রে, বস্তুকে, সাকার নিরাকার প্রভৃতির অতীত,

অপচ তিনিই সৰ্ব্বৰূপে প্রকাশ, এইরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়া পরমাত্মার পূর্ণত্ব রক্ষার চেষ্টা আছে । রূপগুণশক্তি প্রভৃতি ভাব, প্রকাশ পদার্থেরই, ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ । প্রকাশে ভিন্নতা না থাকিলে ক্রিয়া থাকে না । এই ক্রিয়া বা ব্যবহার, রক্ষার জগ্ৰহ, প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝা আবশ্যক । এবং যে প্রকাশভাবের দ্বারা, যে কার্য্য বা ব্যবহার সুখসাধা, তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করাই, পরমাত্মার ইচ্ছা বা মনুষ্যের কর্তব্য । এই ভাবে, পরমাত্মার, উপাসনার যে চেষ্টা, তাহা কল্লিতের মধো, অকল্লিত নামেরই যোগ্য ।

মূল কথা, যতক্ষণ, পরমাত্মা প্রকাশ হইয়া, সাধককে নিঃসন্দেহ না করেন, ততক্ষণ সাধক, যে প্রকারেই পরমাত্মাকে ধারণা করুন, না কেন, উহা সাধকের কল্লিত ধারণামাত্র । যেরূপ, ঐকি সত্যেরই, সত্য মিথ্যা দুই ভাব, সেই প্রকার, সাধন সম্বন্ধেও সাধকের, কল্লিত উপাসনার মধো, কল্লিত ও অকল্লিত দুই প্রকার ভাব আছে । সে ধারণা বা উপাসনার ক্রম, সাধককে পরমানন্দের অধিকারী করে, উহা কল্লিত উপাসনার মধো অকল্লিত, এবং যাহা সাধকে বন্ধনের কারণ হয়, উহা কল্লিত উপাসনার অন্তর্গত, কল্লিত উপাসনা । সাধক আপন চেষ্টায়, যাহা করিতে চাহে, উহা, তাহারই কল্লিত বলিয়াই, পরমাত্মার রূপা বাস্তব সত্য অপ্রকাশ থাকে । এবং রূপা প্রাপ্তির জগ্ৰহ, আপনাপন সৰ্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা, বিভাবুক্তি, তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া, অবসন্ন হৃদয়ে, তাঁহারই শরণাগত হওয়া প্রয়োজন । এই অবসন্নতার নাম অহঙ্কার-বিসর্জন । যাবৎ অহঙ্কার ক্লান্ত না হয়, তাবৎ কল্পনা অপ্রতিহত থাকে এবং সত্যের মূর্ত্তি, অন্ধকারে আব-

রিত হয়। সত্যের এই আবরণই কল্পনা। এবং স্বতঃপ্রকাশ সত্য, যখন আপন ইচ্ছায় প্রকাশ হইয়া, পূর্ব ভাব বিমার্জিত করেন, তাহাই অকল্পিত। অতএব সিদ্ধির পর, যে সাধনা বা ত্র্যক্ষের ধারণা উহাই অকল্পিত সাধনা বা ধারণা। তদ্বিল্ল সমস্তই কল্পিত উপাসনা বা ধারণা। ঐ কারণ, সাধনার জন্য, বিচারপূর্বক সিদ্ধগণের অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ।

জগৎ সদস্য লোকে পূর্ণ। অসংলোক সুবিধা পাইলে আপন অভীষ্টাসিদ্ধি-লালসায়, আপনাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রচার রাখিতে কুণ্ঠিত নহে। এমত অবস্থায়, সরলহৃদয়, ধর্ম্মপিপাসুর পক্ষে, প্রতারিত ও বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা অধিক। একারণ বিচার আবশ্যক। যাহা, প্রত্যক্ষকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাখিয়া বা ভাগ করিয়া বিচার না হয়, উহা মায়া বা জাগতিক কল্পনার মধ্যেই স্থান পায়। অপরদিকে অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিবার পথ অন্বেষণ। কাহার উপর ভিত্তি করিয়া বিচার হইবে—এরূপ চিন্তায়, সাধকের পক্ষে, বিপন্ন হওয়াই স্বভাবিক। কিন্তু সামান্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, নিঃস্বার্থে, মিথ্যার প্রচার নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে সর্ব লোকেই সমান স্বার্থ বা কষ্ট, তাহা মিথ্যা হইলে, উহা লোকসমাজে প্রচারের প্রয়োজন হয় না। ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া, পূর্ব পূর্ব ও আধুনিক আচার্য্যগণের উপদেশ বিচার করিয়া, সত্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন; এবং উহা বিচার করিবার জ্ঞান জ্ঞান, বিচারশক্তি ও পক্ষপাতরহিত সরল অথচ দৃঢ় নিষ্ঠাবৃত্ত ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণের আবশ্যক। নিরহঙ্কার চিত্তে এইরূপ অন্তঃকরণে, সত্য, সহজেই প্রতিকলিত হয় বলিয়া, সত্যানুসন্ধানীর পক্ষে, উহা প্রথম প্রয়োজনীয় ব্যাঘা। এবং ইহা একটি সাধনার অঙ্গ। এইজন্ত

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, পরমেশ্বরকে বার্ষ তর্কে আনিবে না, এবং শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া, সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবে। ইহার যথার্থ ভাব, যাহা তুমি জান না, তাহার সম্বন্ধে যে কল্পিত ধারণা রাখিয়াছে, তাহার দ্বারা কেমন করিয়া সত্যাসত্যের নিষ্পত্তি হইবে ? যে প্রকারে বিচার দ্বারা, সত্যলব্ধ বাক্তিগণের বাক্য, বিচার করা প্রয়োজন, প্রথমে তাহা ভালরূপে বুঝিয়া, পরে তাঁহাদের কথার সম্মতিয়া নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক এবং সত্য বুঝিবার জন্ত তাঁহারা যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও প্রতিপালন করা প্রয়োজন। এইরূপে সত্য বুঝিবার চেষ্টায়, সত্যাপথে অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক। অথবা কেবল মাত্র পরমেশ্বরের নিকট, অবচ্ছিন্নভাবে সত্য জানিবার প্রার্থনা রাখিয়া, তাঁহাতে ভক্তি-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আত্মসমর্পণে, সহজে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশে জীবের সর্বপ্রকার অজ্ঞানান্ধকার নিবারিত হয়।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

সৃষ্টি সম্বন্ধে দেবতাদিগের কর্তৃত্ব ।

বেদাদি শাস্ত্রে, কোন কোন স্থানে পরমাত্মা সৃষ্টি করিলেন, আবার কোন কোন স্থানে আকাশ, কোন স্থানে বায়ু, কোন স্থানে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা বা ঈশ্বরগণ কর্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া, উল্লেখ ও তাঁহাদের স্তবস্ততি দৃষ্ট হয়। ইহার যথার্থ ভাব বুঝিতে না পারিয়া, কেহ বা বহু সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, বেদ অঙ্গীকার করে, এবং কেহ কেহ বা বেদ-

বাক্যকে ধামধেনালী বাক্য বলিয়াও ধারণায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক ‘পক্ষে উহা যথেষ্টবাদ, কিংবা, বহু ঈশ্বরবাদও নহে।, ইহার বথার্থ ভাব, একমাত্র পরমাত্মাই সর্ব-রূপে প্রকাশমান। লোকচক্ষে যাহা, ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা পদার্থাদি বলিয়া বোধ হয়, এবং ঐ সকল শক্তির ও পদার্থের মধ্যে, জীবে যে, একের ‘মর্যাদা ও অপরের হীনতা বর্ণনা করে, তাহা সত্য নহে। তাঁহার সর্ব শক্তিই তিনি, এবং সৃষ্টির জন্ত সর্ব শক্তিরই সমান প্রয়োজন। এই সমান প্রয়োজন ভাব প্রকাশ করায় অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মের যে শক্তির প্রাতি লক্ষ্য করিয়া বেদ যখন যে বর্ণনা বা স্তব করিয়াছেন, তাহার আদি অন্তও মধ্যে, যে পরমাত্মাই প্রকাশ এবং সে শক্তি না থাকিলে সৃষ্টি প্রকাশ থাকিত না, এবং শক্তিদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব বোধ হইলেও, বস্তু, ব্যক্তি একই পরব্রহ্ম—এই ভাব বুঝাইবার জন্ত, কোন স্থানে অগ্নিব্রহ্ম, কোন স্থানে বায়ুব্রহ্ম কোন স্থানে আকাশ, কোন স্থানে মায়া, কোন স্থানে সূর্য্য, কোন স্থানে প্রকৃতি, কোন স্থানে পুরুষ, কোন স্থানে বা ইন্দ্র প্রভৃতি নানা নাম ও ভাবযুক্ত ব্যক্তির, সৃষ্টি কর্তৃত্ব প্রকাশ রহিয়াছে। একারণ, প্রমাদবশতঃ, ঐ সকল নাম, অপ্রকাশরূপ ব্রহ্মের নাম বলিয়া ধারণা রাখায়, নামের অনুরূপ প্রকাশের বা প্রত্যক্ষ ব্যক্তির অবমাননা করিয়া জগতে উর্গতি উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা যদি বিচার করিয়া দেখি, যে, যে সকল নাম ব্রহ্মের রহিয়াছে, তাহার অনুরূপ পদার্থকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে কি ক্ষতি হয়? তাহা হইলে এ মীমাংসা হইতে পারে—প্রথমতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত, কোন বস্তু বা ব্যক্তি, অথবা কাহার শক্তি নাই ধরিলে, তাহার পর, নামের অনুরূপ পদার্থকে ব্রহ্ম স্বীকারে, অপর কাহাকেও

ব্রহ্ম বলিয়া অঙ্গীকার করা না হওয়ায়, কোন দোষই থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম ব্যক্তি ব্যতীত, অপর কেহ না থাকায়, তাঁহার অতিরিক্ত অঙ্গীকার অসম্ভব বলিয়া দোষ নাই। ইহা সাধারণতঃ মনে করা অযথা নহে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, আমাদের বিচার করা প্রয়োজন যে, যেখানে 'অদ্বিতীয় পরমাত্মা মাত্র বর্তমান, সেখানে আমরা কে হইয়া তাঁহার বিচার, ও ভাব লাভের চেষ্টা, বা বাসনা প্রভৃতি করিতেছি; এবং আমাদের অনুকূপ মনুষ্য বা জীবদিগকে, কেন ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা না করি। কেনই বা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যে আমি, নিরানন্দের আল্পন্য, অস্তির হইয়া পাড়িয়াছি? ব্রহ্ম বলিয়া পদ ব্রহ্মের প্রয়োজন কি? কেনই বা উপাসনার প্রয়োজন? পদার্থ ও সৃষ্টি বলিলে, কি বুঝি? দেবদেবী প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কোন্ ভাব, আমাদের অস্থরে প্রকাশ হয়? ঐ সকল ভাবাদি দ্বারা, আমাদের কোন্ কার্যের সহায়তা করে,—প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বহু বিষয়ের মামাংসা হইলে পর, তবেই সহজে বুঝা যাইবে যে, কেন বেদ জীবের প্রত্যক্ষের বহির্ভাগে ব্রহ্মভাবটি রাখিয়াও ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবী, ঈশ্বরাদির কল্পনা করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ, যাহাতে সাধারণ, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ভাব, যাহাতে ব্যক্তিত্বের আনন্দ বর্জিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ করিতেছেন, সেই ব্যক্তিবর্জিত ভাবে ব্রহ্ম কল্পনা করিলে, নিভাবনায় অন্তায় কার্যের প্রশ্রয়দাতা হইবার সম্ভাবনা এবং বাহ্য বিজ্ঞানের আদিপত্তোর সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, যাহাতে ব্যক্তিত্বের আনন্দ লাভের চেষ্টা হয়, সেইজন্য বেদ, সর্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকে, ব্রহ্ম বলিয়াও, ব্রহ্মকে সর্বাতীত নিরঞ্জন নামে অভিহিত, এবং প্রত্যক্ষ পদার্থকে তাঁহার

শক্তি বা সৃষ্টি নামে অভিহিত করিয়াছেন । অথচ, যেখান হইতে যে কার্য্য হইতেছে, তাহা, পরমাত্মাই করিতেছেন বলিয়া, পদার্থ ও শক্তির ভিন্ন ভিন্ন, অস্তিত্ব, রূপ, গুণ, শক্তি, ভাব ও কর্তৃত্বের পরিহারও রহিয়াছে । এই ব্যক্তিতাব লাভ হইলে, জীবের দৈত ভাবের পরমানন্দ, চরিতার্থ হয় এবং মাতা পিতা দয়া করিয়া অভেদে প্রকাশ হইলে, সর্বপ্রকার জ্ঞানের তৃপ্তি ঘটে । তখন আর কাহাকেও পৃথক্ ব্যক্তি বা কেহ কাহার স্রষ্টা বা সৃষ্ট থাকে না ; আত্মা, আপনাতেই আপনি, আনন্দে বিরাজ করেন । যত দিন পর্য্যন্ত, এ ভাবের উদয় না হয়, তত দিন জীব, আপনাকেও যেমন, অপর ব্যক্তি ও আপন ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ বোধ করেন, সেই প্রকার ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশ, শক্তি ও ভাবকে চেতনায়ুক্ত কল্পনার সহিত দোখয়া বা কল্পনা করিয়া পৃথক্ ব্যক্তি এবং অচেতন ভাবযুক্ত প্রকাশে, পরমাত্মার সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্বই, অনুভব করিবেন ।

ব্রহ্ম আছেন বা নাই, ইহা বলিবার কিছুই নাই । এ কারণ জীবে যাহা প্রকাশ পায়, জীব তাহাই ব্রহ্ম আরোপ করে, এবং যাহা জীবে অপ্রকাশ, তাহার কোন সন্ধান পায় না । এই জন্য ব্রহ্মের ভাব বুঝিতে হইলে, ঐ সকল ভাব জীবে ফুটাইবার জন্য, যে চেষ্টা, তাহারই নাম সাধনা ইত্যাদি । তাপই এই সাধন ক্রিয়া এবং প্রকাশই ইহার পথ । ব্যক্তি ও বস্তুভাব ইহার গন্তব্য স্থান । যাহাতে জীব এই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহারই জন্য, এক এক ভাব ও শক্তিকে ব্যক্তি বা চেতনা রূপে আশ্রয় করিয়া, এবং ঐ ভাব ও শক্তির অচেতনত্ব নিষেধের জন্যই, ভিন্ন ভিন্ন দেৱদেবী শব্দের ব্যবহার । নচেৎ ব্রহ্ম ব্যক্তি ও

বস্তু বাতীত, অপর ব্যক্তি বা বস্তু নাই, যিনি সৃষ্টি করিবেন বা সৃষ্ট হইবেন । পরমাত্মাই একমাত্র সর্ব শক্তি, রূপ, গুণে, প্রকাশ হইয়া রহিয়াছেন । জীবও তাহারই প্রকাশ । জীবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অভিমান আছে বলিয়াই, বিরাটেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আশ্বাদ অনুভূত হয় এবং জীব, অনেক স্থলে, আপনাতে কুর্ভূত আরোপ করেন বলিয়াই, ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর কুর্ভূত বোধ করেন মাত্র এবং নিজেকে সৃষ্ট মনে করিয়া, তাহাদেরও প্রতি সৃষ্ট শক্তি ব্যবহারে বাধ্য হয় । নচেৎ জীবের সহিত যাহা কিছু আছে, সমস্তই অসৃষ্ট পরমাত্মাই আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন । যাহাতে, সাধক সর্বস্থানে ব্যক্তি ও চেতনা ভাবের ধান রাখিয়া, একই ব্রহ্ম ব্যক্তি বা চেতনাময় পরমাত্মারূপে সমাধি লাভ করিতে পারেন, তাহারই জন্য ভিন্ন ভিন্ন অহঙ্কার-রূপ দেবদেবীর কল্পনা । কারণ জীব অহঙ্কারভাববর্জিত চেতনা বা ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ধারণায় অক্ষম । অতএব যাহাতে সন্দরূপে, সর্বভাবে, পরমাত্মার উপস্থিতি ধারণা করিয়া, সর্বপ্রকার বিরোধভাব অন্তর্মিত হয়, তাহার চেষ্টা, ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

জগতের হিত ।

আমরা জগতের হিত বলিলে, জীবেরই সুখশান্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, জীবের সর্বপ্রকার কষ্টের নিবারণ ও সর্বপ্রকার সুখের মিলনকেই, জগতের হিত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি । এই ভাবে জগৎ বলিলে, জীবকুলকেই বুঝায় । ইহার কারণ—

জীব ও জগৎ, সর্বভাবেই একরূপ ; এবং যাহাকে জগৎ বলিয়া—ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, রূপ, গুণ, শক্তি বলিয়া নাম দিতেছি, উহাই ক্ষুদ্র চেতনানিশিষ্ট হইয়া জীবরূপ স্থতঃখ ভোগাভোগ করিতেছেন এবং পুনরায় শবীরী অবস্থা ত্যাগ করিয়া, আপন বৃহতেই লয় হইয়া থাকেন । জীবের, ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ, শক্তিতে প্রকাশ হইবার কারণ অবস্থা, জগতেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । যে ভাব কারণে প্রকাশ থাকে, ক্রিয়াকপে উপস্থিত হইলে, ঐ ভাবই প্রত্যক্ষ হয় । অতএব জীবের মূল হিত চাহিতে হইলে, জগতেরই, হিত প্রার্থনার প্রয়োজন ।

এখন বিচারের বিষয়,—কিসে জগতের হিত, তাহা কেমন করিয়া বুঝা যায়, এবং উহা সম্পন্ন কবা জীবের আয়ত্ত্ব কি না ?

হিত বলিলে কি বুঝিব ? যদি সুখের নাম হিত হয়, তাহা হইলে, দেখা যায়, মনুষ্য ক্ষণস্থায়ী সুখের চেষ্টায়, দীর্ঘকালব্যাপী দুঃখ উৎপন্ন করে । এখানে, যে সুখের চেষ্টা বা সুখলাভ, উহা কি জীবের হিতকার্য্য বলা যাইবে ? ইহা, কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরই অভিমত হইবে না । অতএব সুখের অপর একটা নামকরণ হিত শব্দ নহে । এই হিত বুঝিতে হইলে, যাহার হিতের প্রয়োজন, তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়, পূর্বেই বিচার করা প্রয়োজন ।

এই যে সুখ দুঃখ, আনন্দ বা হিতাহিত, ইহা জগতের অন্তর্গত কিংবা জগতের বহির্ভূত কিছু । ইহা, অবশ্যই জগতের অন্তর্গত ; কারণ, জগতের অতীত ভাবের নাম ব্রহ্ম বলিয়া কল্পিত আছে, তাহার সম্বন্ধে সুখদুঃখের সম্বন্ধরহিত ভাবই, বর্ণিত । এখন জগৎ যদি স্বয়ং সুখদুঃখময় হয়, অথবা সুখদুঃখ যদি জগতেরই রূপ, গুণ, শক্তি হয়, তাহা হইলে, জগৎকে দুঃখবর্জিত করা অসম্ভব ; এবং এ

প্রয়াস, কষ্টকে, নিবারণ না করিয়া, বৃদ্ধি করাই স্বাভাবিক । আর যদি বলা যায় যে, পরমাত্মাই সর্বদুঃখবর্জিত আনন্দময়, তাহার প্রাপ্তিলাভই একমাত্র জগতের হিত । তাহা হইলে, এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক যে, জগৎ, তাহার সুখ দুঃখ, গুণ বা শক্তি কোথায় রাখিয়া দিবে ? অথবা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে যদি সুখ-দুঃখ জগতের সঙ্গেই বাস করে, তাহা হইলে জগতের হিতলাভ কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে ?

বাস্তবিক পক্ষে জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু হয়, তাহা হইলে, জগতের হিত প্রাপ্তি, কোন কালেই ঘটবে না । জগৎ ব্রহ্ম হইলে ভিন্ন নহে বলিয়াই, জগতের হিত হইবার আশা । একই বস্তুর ব্রহ্ম ও জগৎ দুইটা ভাব মাত্র । সেই জন্যই জগতের হিত সাধনার প্রবৃত্তি । নচেৎ জগৎ ভিন্ন হইলে, তাহার পক্ষে আপন রূপ, গুণ, শক্তি, ত্যাগ করিয়া অপরের গুণ লাভে অভিলাষ পর্যাস্ত হইবার সম্ভাবনাও ছিল না । এক অপরিবর্তনীয়, সর্বজ্ঞান, শাস্তি, আনন্দ চৈতন্য ভাবই ব্রহ্মভাব এবং এই সকল ভাবের ক্ষুদ্র বা বিপরীত ভাবই জগৎ । ব্রহ্মত্ব, জগদ্ভাবের অন্য নামকরণ মাত্র । এইজন্য জগৎ আপনার সম্বন্ধে হিত ও অহিত দুইটা ভাব কল্পনা করিয়া, আপন পূর্ণ ভাবের প্রতি লক্ষ্য আনিয়া, নিত্য অবস্থা লাভের অভিলাষী । এই অভিলাষই সাধনা বা মঙ্গলক্রিয়া বা চিত্তশুদ্ধি ।

জগৎই, জীবরূপে প্রকাশ ; এবং জীব ভাব আছে বলিয়াই, একই বস্তুর জগৎ ও ব্রহ্ম দুইটা ভাব ও নাম রাখবার প্রয়োজন । কারণ জীব আপনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে, ভেদ রাখিয়া থাকে ; এবং এই ভেদ বশতঃই, আপনার এক অবস্থাকে, স্বয়ং

ভাবে, গ্রহণ করিয়া অপর অবস্থাকে, পর, বলিয়া ধারণায় রাখায়, হুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। বাহাতে জীবে স্বরূপ ভাব প্রকাশ হইয়া, পরভাব মুছিয়া যায়, তাহাই জীব বা জগতের হিত বুঝা প্রয়োজন; এবং এই পর ভাব, যত পরিমাণ নিবারিত হইবে, তত পরিমাণই একটা জীব, অপর সর্বজীবের সহানুভূতি লাভ করিবে, ও সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবে। এ সহানুভূতি প্রত্যেক জীবের ব্যবহারে আসিলে, জগতের হিত, অনেকাংশে প্রকাশ বেঁপাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ কারণ, বাহাতে মনুষ্যমাত্রেয়ই অন্তঃকরণে সর্বজীবের হুঃখ নিবারণের চেষ্টা উৎপন্ন হয়, তাহাই জগতের হিতকার্য্য।

প্রকাশেই সর্বভাব ও অভাব। ব্যক্তি ভাবের প্রকাশই, চেতনার ভিত্তি। এই ভিত্তিই, ভোগ ও ভোক্তার বিভেদ রূপ। আনন্দ, সুখ ও হুঃখ এই তিন ভাবের প্রকাশই অহঙ্কার এবং এই ভাবাবস্থাই, জীবের কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর। এই তিন শরীর বা অবস্থার সহিত, ব্যক্তি চৈতন্য পূর্ণ বস্তু, যৎ তৎ। যৎ তৎ ভাবে, আনন্দ, সুখ, হুঃখ কিছুই বলিবার নাই। ব্যক্তি ভাবই, যৎ তৎ এর ব্যক্তি বা প্রকাশ অবস্থা। এবং এই অবস্থাতেই সর্ব প্রকার ভোগাভোগ। ব্যক্তি চেতনার, একমাত্র ভাবের প্রকাশে, হিতাহিত নাই। কারণ তাহাতে ভোগ বা ভোক্তার বিভেদ প্রকাশ, অন্তর্মিত। স্থূল ও সূক্ষ্ম, একই হুই ভাবে প্রকাশ হইলেই, সুখ হুঃখ উৎপন্ন ও ভোগ হয়। বাহাতে জীবের, স্থূল সূক্ষ্ম ভাবের, প্রকাশ থাকার অবস্থায়, কষ্টের বিরাম ও সুখের প্রকাশ থাকে, তাহাই জগতের হিত।

জীব বস্তু আনন্দ। আনন্দের জগুই, তাহার প্রকাশ বা সৃষ্টি :

নচেৎ প্রকাশ হইবার, অল্প কোন উদ্দেশ্যই থাকিতে পারে না। এ কারণ, জীব যতকাল, তাহার সর্বভাবের প্রকাশেই, নিত্যানন্দ ভাবে প্রকাশ থাকিতে না পারেন, ততকাল, তাঁহার জন্মমরণরূপ পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সুখ ও দুঃখ ভোগ হয়। এই জন্ম মরণ, সুখ দুঃখ ভাবই আত্মার জগৎরূপ। যাহাতে এই অবস্থাতেও জীব পুরমানন্দে থাকিতে পারে, তাহা চেষ্টাই জগতে রহিতচেষ্টা। এই চেষ্টার সফলতাই, জগৎ বা জীবের হিত।

পর বা শত্রুভাবের পরিহার ও আত্মীয়তার বিস্তার, ব্যতীত, অশান্তি নিবারণের আশা নাই। একের সুখ দুঃখ, অতের সুখ দুঃখের সহিত, গিঃসম্পর্ক থাকিলে, আত্মভাব দূরে পড়িয়া যায়। আপন দুঃখ মোচনের চেষ্টা স্বাভাবিক। অতএব যাহাতে পরস্পরের বেদনা, পরস্পরের অন্তরে স্থান পায়, তাহার সাধনাই ঐশ্বর্য হিতসাধন। এই সাধনার জন্মই, অদ্বিতীয়, সর্বরূপে প্রকাশমান, একমাত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বর্তমান রহিয়াছে, তাঁহা ব্যতীত অপর কেহই নাই, এই ভাব অবগত হওয়া আবশ্যিক। কারণ এই ভাবেই সর্বপ্রকার ভিন্নতার নিবৃত্তি। ভিক্ষকের নীচতার কষ্ট ও মজ্জিতা, এখানে নাই। পক্ষান্তরে মহারাজও নিরঙ্করে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে সমর্থ। অভাবীর অভাবের আতঙ্ক এবং দাতার দানের গর্ব, উভয়ই প্রশমিত থাকে। জীব এই ভাবের অবস্থাই, জগতের হিতাবস্থা।

অজ্ঞানীর অন্তরে মৃত্যুই সর্ব অভাবের মূলস্বরূপ। এইজন্য মৃত্যুই, জীবের শেষ ভয়ের কারণ হইয়াছে। ইহার মূলে, দুইটা বিষয় রহিয়াছে। প্রথমটি অসহ্য যাতনা, দ্বিতীয় ভোগ অপহৃত হইবার আশঙ্কা। এই দুই ভাব জীবিত অবস্থায়, অল্প

বিস্তর প্রকাশ থাকায়, জীব নিরন্তরই মৃত্যুর দংষ্ট্রাঘাতে ব্যথিত হইতেছেন। ষতদিন এই ভয়, জীবের অন্তঃকরণ হইতে অপসারিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত দয়াবান্ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও, সৰ্ব্বপ্রকারে, সদানন্দরূপে বিচরণ করিবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত অপ্রতিহত থাকিবে না। কারণ দয়াশক্তি অপরের দুঃখ আপনাতে আকর্ষণ করে। যাবৎ সার্বজনিক হিত অনুষ্ঠিত না হয়, তাবৎ নিত্যানন্দ বা ব্রহ্মানন্দকেও নিরানন্দ ভোগ করিতে হইবে। বিরাট্ট একটা ব্যক্তি। অথচ একেরই বহুব্যক্তিত্ব। এ উভয় ভাবই বিরাটে নিত্য অব্যাহতি করিতেছে। এমত অবস্থায়, কাহাকে পর রাখিয়া, একদেশী ব্যাপ্তিপ্রকাশে নিত্যানন্দ বর্তমান থাকিবে। অতএব যে রক্তে জ্ঞানের প্রকাশ আছে, তাহার পক্ষে, কেবলমাত্র আত্মমুখচেষ্টা থাকা অসম্ভব এবং পক্ষান্তরে সার্বজনিক হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই স্বাভাবিক। যাহারা সত্য সন্ধান অনুভব করিয়াছেন, মৃত্যু প্রভৃতি ভয় সন্ধান তঁাহাদের জ্ঞান চিন্তা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যঁাহাদের মধ্যে ইহা অপ্রকাশ, তঁাহাদের জ্ঞানই বিশেষ শিক্ষা ও উপদেশের প্রয়োজন রহিয়াছে। সাধনার দ্বারা সত্য উপলব্ধি না হইলেও, যাহাতে অপর জীবাত্মার সাধনার ফলস্বরূপ সত্যজ্ঞানের সাহায্যে অজ্ঞানীরও অল্প বিস্তর শান্তি লাভ হয়, এ চেষ্টা রাখা জ্ঞানী মাত্রেই কর্তব্য। এ কারণ, যাহাতে মনুষ্যমাত্রেই, বোধোদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, জীবাত্মার অমরত্ব ভাব, এবং পরম পিতা-মাতার স্নেহদয়ার অসীমত্ব অমায়িকত্ব ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এবং মৃত্যুকালে স্বয়ং পরমেশ্বরই, জীবকে কোলে বসাইয়া, তাহার কষ্টের চিকিৎসক ও মহোষধ-

রূপে উপস্থিত থাকেন, এ ভাব অস্বতঃ, অন্ধ বিশ্বাসের অন্তর্গত রাখিয়া, ইহার সত্যতা কুবিচার প্রয়াসী হয়, এ শিক্ষা রক্ষা করা বিশেষ কর্তব্য । নচেৎ জগতের শাস্তি জন্ত, লক্ষ চেষ্টাও বার্থ । কারণ মনুষ্য কোন কালেই সর্বশক্তিমান হইয়া দুঃখ-নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না । অপর পক্ষে বাস্তবিকই জগৎ-মাতা-শ্রীতা প্রতি মুহূর্ত্তই জীবের সেবায় রত রহিয়াছেন ও সর্বপ্রকারে যতনার অবসানে যত্ববান । জ্ঞানাত্মানী ব্যক্তিদিগের অন্তরে, এ জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকিলেও পরমাত্মা তাঁহাদেরও সেবায় সর্বদা নিযুক্ত । বাস্তবিক পক্ষে, জগৎ-মাতাপিতাই 'একমাত্র' সেবক নামের উপযুক্ত । যতক্ষণ জীব অহঙ্কারে অভিভূত থাকে, ততক্ষণ তাঁহার শুশ্রূষা দৃষ্টিগোচর হয় না । তাই সূক্ষ্ম, বিকার বা মুমূর্ষু অবস্থায় না আসা পর্য্যন্ত, কষ্টের বিরাম লাভে, জীব অকৃতকার্য থাকে । এইজন্তই, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্ত, অহঙ্কার পরিহারের অবশ্যক বলিয়া উল্লেখ আছে । অহঙ্কার, আপনাকেই দেখে বলিয়া, অহঙ্কার থাকিতে, পরমাত্মার, নিকৃদ্দেশ্য অবস্থা । অতএব যাহাতে জীবমাত্রেই, পরমাত্মার উপর নির্ভর করিতে পারেন, সেই শিক্ষাই জগতের হিতশিক্ষা বা হিত । ইহার বিপরীত ভাবই অহিত বলিয়া বুঝা প্রয়োজন ।

যাহারা মৃত্যুকে ভয় করেন, 'তাঁহাদের মৃত্যুতে, জগতে দুই ভাবে, কষ্টের বস্তুর হয় । প্রথমঃ: একটি জীব নানা প্রকার ভয় পাহতেছে ; দ্বিতীয়তঃ, তাহার বিচ্ছেদে নিকটবর্ত্তী লোকের ভাব-যাৎ কষ্টের আশঙ্কা । কিন্তু পরমাত্মার প্রতি সর্ব বিষয়ে নির্ভর রাখিতে পারিলে, এ উভয় প্রকার ভাবনা থাকিবার স্থল থাকে না । যাহারা মৃত্যুকে ভয়ের কারণ না দেখেন, তাঁহাদের

মৃত্যুতে, অপর জীবিত ব্যক্তির কষ্টের আশঙ্কা আছে নাটে, কিন্তু যাহাদের আশঙ্কা হইবার সম্ভাবনা, তাহারাও যদি ভগবান্নিষ্ঠ হন, তাহা হইলে দুঃখ কষ্ট, কোথায় থাকিবে? জীব যতক্ষণ, ইন্দ্রিয়রূপ ব্রহ্মশক্তিকে পরাধীন ভাবিয়া আপনাতে কর্তৃত্ব অহঙ্কার রাখে, ততক্ষণ ব্রহ্মশক্তির দয়া বৃদ্ধিতে পারে না। যখনই জীব নিরাশ হইয়া অবসন্নতার সহিত, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া মহাশক্তির অধীন বলিয়াই প্রত্যক্ষ করেন, তখনই তাঁহার বাতনা অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি উপস্থিত হয়। এজন্যই উপাসনার আদ্যন্ত হইতে কৃপাভিক্ষার শিক্ষা। এই শিক্ষা ফলবতী হওয়াই সিদ্ধিগাত।

মূল কথা, জীবের মূল, হৃদয়, কারণ, তিন অবস্থাতেই ব্যক্তিভাৱেই প্রাধান্য রহিয়াছে। কারণ, ব্যক্তি না থাকিলে, কাহার অবস্থা থাকিবে? এই ব্যক্তিভাব উপদ্রবরহিত হইলেই, জীবের শান্তি এবং বাহ্যতে এই ব্যক্তিভাব, সর্ব অবস্থাতেই আনন্দে অবস্থিত করিতে পারে, তাহাই, হিতানুষ্ঠান। এই ব্যক্তিভাবের মূল অগ্নিব্রহ্ম। কারণ, অগ্নিব্রহ্মই, বিস্মৃতি হইতে তাপরূপে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ গ্রহণ করিয়া এক একটা নির্দিষ্ট জীব, জন্তু, উদ্ভিদ রূপে প্রকাশ হইতেছেন। যেমন প্রসন্নচিত্ত মাতাপিতা হইতে, পবিত্র বুদ্ধিবৃত্ত সন্তানের উৎপত্তির আশা করা যায়, সেই প্রকার, প্রসন্নভাবাপন্ন অগ্নিব্রহ্মের প্রকাশে, আনন্দময় শক্তি ও ব্যক্তিভাবের প্রকাশ আশা নির্ভর নহে। একাংশে অগ্নিব্রহ্মের প্রসন্নভাবের প্রকাশই জগতের হিত। অতএব জগতের হিতের জন্ত, অগ্নিব্রহ্মকে, পবিত্র পদার্থের দ্বারা প্রকাশ রাখা কর্তব্য। এইভাবে অগ্নিব্রহ্মের প্রকাশ রক্ষা হইলে, সর্ব ব্যক্তির মূল

অবস্থার প্রসন্নতার চেষ্টা বা হিতানুষ্ঠান করা হইবে। তাহার পর, ব্যক্তির স্থূল, ও সূক্ষ্ম শরীর ও তাবের আনন্দ ও স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্ত, স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের ষথার্থ অভাব মোচন হইলেই, জগতের বা জীবের হিত সাধন হয়। বাস্তবিক পক্ষে একট ব্যক্তি অগ্নিব্রহ্মই, কি জগৎ, কি জীব, উভয় রূপে প্রকাশ আছেন, বলিয়াই, জীব ও জগৎ, একই ব্যক্তির, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও স্থূল সূক্ষ্ম ভাবের প্রকাশ, ইহা বুঝাইবার জন্তই জীবের হিত শব্দের পরিবর্তে, জগতের হিত শব্দ, ব্যবহৃত হয়। জীবভাবে অগ্নিব্রহ্মই প্রকাশ থাকিয়া ভোগাভোগ করেন, এবং জগৎভাবে ভোক্তা ও ভোগ, উভয়েরই কারণভাব নির্দিকার আনন্দরূপে নিত্য প্রকাশ আছেন। অগ্নিব্রহ্মকে বাষ্টি মাত্র পদার্থজ্ঞানে, ইহার অমর্যাদা করাই জগৎ বা জীবের অহিত। অগ্নিব্রহ্মের মধ্যে, যেমন তাপ ও প্রকাশ এই দুইটা ভাব আছে, সেই প্রকার মনুষ্য মাত্রেরই মধ্যে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, এই উভয় ভাবই সংস্থিত। ইহার কোন এক অবস্থার প্রাধান্য বা মাহাত্ম্য, বা অপর অবস্থার হীনতা নাই। এবং এই দুই অবস্থাই একই ব্যক্তির প্রয়োজনীয়। যেমন তাপ ও প্রকাশের সাম্যাবস্থায়, অগ্নিব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়, সেইরূপ গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস দুই অবস্থাকে, একমাত্র মনুষ্যের অবস্থার অন্তর্গত করিলেই জগতের মঙ্গল। ইহা না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থ ও সন্ন্যাস নামের ভেদ, ভেদ, ও অহঙ্কার নাশের, সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিকপক্ষে এই দুই অবস্থা, যেখানে এক হইয়া প্রকাশনা পায়, সেখানে মনুষ্যের অবস্থা সকল, দুঃখেরই কারণ হয়। বিচার করিলে দেখিবেন, সন্ন্যাসী-নাম-ধারণ যেন একজাতীয় মন্ত্র, সুখ ও সিদ্ধির আশায় কষ্ট সহ্য করিতেছেন, গৃহস্থও অহঙ্কার-

চরিতার্থতার জ্ঞান ও সুখলোভে নানা প্রকার দুঃখসহনে তৎপর । বাস্তবিক পক্ষে, কেহই শাস্ত্র পাইতেছেন না । কষ্টেরই প্রকার-ভেদমাত্র জগতের ঐশ্বর্য্যরূপে বর্ত্তমান । সন্ন্যাসী যেমন ক্ষণস্থায়ী আনন্দ বা অন্তঃকরণের একটা ভাব অবলম্বন করিয়া, অপর ভানে অন্ধ হইয়া থাকেন, গৃহস্থগণের মধ্যেও তাহাটী । এক কথায় বুঝিতে হইলে, ইহাই বুঝা প্রয়োজন, মনুষ্য মনুষ্যই । মনুষ্য বা দেহী মাত্রেয়ই সমান ব্যবস্থাই রহিয়াছে । এমন কোন ভাবই একটা মনুষ্যে নাই, যাহার কোন চিন্তা, অপর ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয় না । অতীত । একই গৃহস্থগণের মধ্যে যেমন, রুচিতেভেদ, ব্যবহারভেদ মাত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য একই সুখ, শাস্তি বা আনন্দ লাভ, সেই প্রকার কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ, সকলেরই মধ্যে, একই উদ্দেশ্য, সিদ্ধির জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ক্রিয়ার প্রকাশ ।

অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, সন্ন্যাস ও গৃহস্থের উদ্দেশ্য ভিন্ন । বাস্তবিক পক্ষে, ইহা যথার্থ নহে । কারণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, সন্ন্যাসী আপন মনুষ্যত্বের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলে, তাহাকে সন্ন্যাসাদি ভাবান্তর ঘটাইবার প্রয়োজন হইত না । গৃহস্থের পক্ষেও তাহাই । প্রচলিত আচার, ব্যবহার ও ভেদাদি ত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণের অবস্থার নাম, গার্হস্থ ও সন্ন্যাস হইলে, উহা মনুষ্য মাত্রেয়ই, অবস্থাভেদ বুঝিতে হইবে । বাস্তবিক পক্ষে এই অবস্থাভেদ বশতঃ, মনুষ্যের পক্ষে, ব্যক্তিত্বের ভেদ ঘটাইয়া, অহঙ্কার রাখিবার সম্ভাবনা নাই । ব্যর্থ অহঙ্কার, অজ্ঞানেরই পরিচয় মাত্র । মূল উদ্দেশ্য, জীবমাত্রেই সুখ-শাস্তি চাহে । এই সুখ-শাস্তির লোভেই নানা প্রকার কষ্ট সহিতে প্রস্তুত । নচেৎ কষ্টের

জগৎ কেহই কষ্টকে আকাজক্ষা করেন না। অজ্ঞানতা, সর্বপ্রকার কষ্টের জন্মদাতা। অজ্ঞানই, ঘেষ, হিংসা, পক্ষপাত ও বার্ষ্য অভাব উৎপন্ন করিয়া লব্ধ সুখশান্তিকেও, বিসর্জন করে। অজ্ঞানই ভেদের ভিত্তিকে দৃঢ় রাখিয়া, পর বোধে, আপনারই আত্মার সহায়তা বা সুখ বৃদ্ধির চেষ্টায়, নিবৃত্ত থাকে। এ কারণ অজ্ঞানতা নিবারণ না হইলে, জগতের হিত কোথায়? তেদই অজ্ঞানতার জীবন। জ্ঞানের জগৎ ভেদাভেদের পরপারে, অবস্থান করাই প্রয়োজন। ভেদ ও অভেদ উভয় ভাবই, বন্ধনের কারণ। যেহেতু. ভেদে অভেদত্ব ও অভেদে ভেদত্ব দর্শমান। এই বন্ধনই সর্বপ্রকার দুঃখের অবস্থা। অতএব অসংস্কৃত ভেদ ও অভেদের ভাব বুদ্ধি, যখন যে ভাবে ব্যবহার রাখিলে বা যে ভাব অন্তরে ধারণা করিলে, জীব সর্বাবস্থায় আনন্দে থাকিতে পারে, তাহা করাই জগতের হিত। * জ্ঞানগভীর চেষ্টা পাইবার অবস্থার নাম সন্ন্যাস বলা যাইতে পারে। , পক্ষান্তরে, জীবের পালান ইচ্ছাই, গার্হস্থ্য নামের উপযুক্ত। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে, এই দুই ভাব থাকা আবশ্যক। যাবৎ মনুষ্যের পক্ষে, এই দুই ভাবই সহজসাধ্য না হয়, তাবৎ জগতের হিত অপ্রকাশ থাকিবে। এই উভয় ভাব প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে, অপ্রতিহত ভাবে প্রকাশ থাকাই জগতের যথার্থ হিত।

ও শান্তি ও শান্তি ও শান্তি।

আত্মজ্ঞান ও তাঁহার প্রয়োজন।

আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে নানা প্রকার ভাব লোক-প্রমুখ্যৎ ও শাস্ত্রে প্রকাশ আছে। কাহারও ধারণা, আত্মা যে বস্তু, সেই বস্তুকে জ্ঞাত হওয়াই আত্মজ্ঞান। আর কাহারও ভাব, আপনাকে জ্ঞাত হওয়াই আত্মজ্ঞান। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অগ্নিকে জ্ঞাত হওয়াই যথার্থ আত্মজ্ঞান। কারণ অগ্নিব্রহ্মই সর্ব রূপ, ভাব, গুণ, ক্রিয়া ও শক্তিতে প্রকাশমান আছেন এবং ইনিই জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। এই তিন ভাব, একমাত্র অগ্নিব্রহ্মের এবং অগ্নিব্রহ্ম স্বয়ং সর্বাঙ্গীভূত বস্তু ও ব্যক্তি, ইহা অবগত হইতে পারিলে, তবেই বস্তুর সহিত তাঁহার সর্ব ভাব, অবস্থা, রূপ, গুণ, শক্তি অবগত হওয়া যায়। নচেৎ আত্মজ্ঞান একদেশী ব্যক্তিগত মাত্র হইয়া পড়ে।

চেতনায়, অগ্নিব্রহ্মের অবস্থা, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও ভিন্ন ভিন্ন বাক্তিত্ব। বিরূপে অগ্নিব্রহ্মের রূপ, ক্রিয়াময়, ভাবময়, প্রকাশময় ও চিন্ময় বাক্তিত্ব। এই কয়েক ভাবে অগ্নিব্রহ্মকে চিনিলে, তবেই অগ্নিব্রহ্মকে চেনা হয়, বা আত্মজ্ঞান হয়। ইহার কোন এক ভাব পরিত্যক্ত হইলে, উহা পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান নামের অন্তর্গত নহে। কেহ কেহ, বহু প্রকার জ্ঞানের মধ্যে একজাতীয় জ্ঞানের নাম আত্মজ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করেন, উহা বাস্তবিক আত্মজ্ঞান নহে। উহাকে আত্মজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে মাত্র। আত্মজ্ঞানের মধ্যে, কোন জাতীয় জ্ঞানেরই সম্পূর্ণ অভাব নাই। তবে জগতের ও শরীরীর প্রয়োজনানুসারে সর্ব জাতীয় জ্ঞান যথাসম্ভব প্রকাশ থাকিতে পারে, সর্বজাতীয় জ্ঞান সর্বদাই পূর্ণভাবে জীবশরীরে বা অন্তরে, বিকাশ থাকিবার কোন হেতু

নাই । কিন্তু যে জ্ঞানে, আত্মার এক ভাব হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশ, বা বহু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ হইলেও একই আত্মা অপরিবর্তনীয় আছেন, এ ভাব প্রকাশ না থাকে, উহা আত্মজ্ঞান নহে । আত্মজ্ঞান অপরিবর্তনীয়, অথচ একই বস্তুর সর্বভাব, ইহা প্রকাশ আছে । এইজন্ত আত্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞান অপ্রকাশ থাকে না । এবং আত্মজ্ঞানও ব্রহ্মজ্ঞান হইতে, কিছু মাত্র ভিন্ন জ্ঞান নহে । এই আত্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহার পক্ষে পর না থাকিলেও, ব্রহ্ম যেমন আত্ম-পর-ভাব থাকা ও না থাকা উভয় ভাব আছে ও নাই, আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিতেও সেইরূপ ভাব প্রকাশ থাকে ; এবং তিনি তাহার শরীরি ভাবের সুখ-দুঃখ শরীরি ব্যক্তিতে ও অশরীরি ভাবের মুক্তি, সর্ব অশরীরি ব্যক্তির পক্ষে, সমান ভাবে আছে জানিয়া, যে ভাব আপনার মধ্যে প্রকাশ থাকায় জ্ঞানের কষ্ট নিবৃত্ত আছে, যাহাতে ঐ ভাব প্রকাশ থাকিয়া সর্ব ভিন্ন ভিন্ন আত্মার প্রকাশে, আনন্দ বৃদ্ধি করে, তাহার চেষ্টা পান । কাল্পনিক সুখদুঃখ, যেমন অন্তঃকরণকে ব্যক্তিবিশেষে কোমল করে মাত্র, কিন্তু সুখ বা দুঃখের পূর্ণভাব দিতে বিরত, সেইরূপ বিচারাদি দ্বারা, যে আত্মজ্ঞানের ভাব বুঝা যায়, উহা দ্বারা আত্মজ্ঞানীর যথার্থ ব্যবহার ঘটে না । আত্মজ্ঞান, যেখানে প্রকাশ থাকে, সেইখানেই আত্মজ্ঞানের ব্যবহার ঘটে । এইজন্ত লক্ষ বিচার করিয়াও যেখানে বিচার, কার্য্য করিতে সক্ষম, সেখানে আত্মজ্ঞানের বিন্দুমাত্র অনুভূতি, জীবকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে সক্ষম । একারণ সাধনার দ্বারা ব্রহ্ম কৃপায়, আত্মজ্ঞান প্রকাশ হইলে, তবেই উহার যথার্থ ব্যবহার হয়, নচেৎ অসম্ভব । এ বিষয় সামান্য বিচারে বুঝবার কোন প্রতিবন্ধক নাই । দেখা যায়, মুখে আমরা

সকলকেই আত্মা বলি । কি আপনার বা আপন নিকটবর্তী ব্যক্তি, কি অপর ব্যক্তিকে । কিন্তু এই নিকট ও পর ভাবটী ভাল করিয়া বুঝিলেই, দেখিতে পাইব যে, একের সুখদুঃখ, আপনার সহিত অধিক সম্পর্কে রাশি, আর অপরের সুখদুঃখের বিষয় আপনসম্পর্কের ছায়ামাত্র অন্তরে অনুভূত হয় । এই ভাবেই আপনার ও পর ভাব সংরক্ষিত । একজ্ঞ যাহা, আমরা এক জনপ্রিয় ব্যক্তির জ্ঞান করিতে সমর্থ, তাহার সহস্রাংশের একাংশও অপর ব্যক্তির জ্ঞান করিতে সমর্থ হই না । এই আপন ও পরভাব আমার ক্রিয়াত্মক অবস্থার সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই ঘটে । এ কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রিয়াময় অগ্নিভাবের সহিত জীব এক হইয়া সর্ব ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপ আত্মজ্ঞানের কার্য বা সর্ব জীবের হিতচেষ্টা নিরস্ত থাকে । আপনার সহিত সর্ব জীবেরই হিতইচ্ছা প্রকাশ হইয়া, জীব যাহাতে জগতের হিত সাধনের অধিকারী হন, এই জ্ঞানই আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন । নচেৎ অহঙ্কার বুদ্ধি করিয়া আপন ও জগতের অমঙ্গল ঘটাইবার শক্তির নাম আত্মজ্ঞান নহে ; এবং এ জাতীয় আত্মজ্ঞান, জগতে নিশ্চয়োজনীয় বা অমঙ্গলকর ।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ।

ভোগ ।

যেখানেই ইচ্ছার প্রকাশ, সেখানেই ভোগাভোগ বর্তমান । কিন্তু ভোগ করিবার বাসনা থাকিলেও, ভোগ করিবার শিক্ষা না থাকায়, ভোগ পূর্ণমাত্রায় লাভ হয় না বলিয়া ভোগের প্রবৃত্তি অনবরতই প্রকাশ হইতে থাকে । ভোগশিক্ষা থাকিলে, অন্ততঃ ভোগ করিবার পর, দীর্ঘকাল ভোগের বাসনা শাস্ত থাকিতে পারে । যেমন ভুক্ত পদার্থের সারাংশ শরীরে অধিক পরিমাণ আসিলে, পুনঃপুনঃ ক্ষুধা পায় না । এবং সারাংশ শরীরে না আসিয়া, অজীর্ণতা বশতঃ নির্গত হইয়া বাইলে, আহার ইচ্ছাও বারংবার আহার করিলেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, বা শরীর বর্জিত হওয়া দূরে থাকুক শীর্ণ হইতে থাকে, সেই প্রকার অগ্ন্যাগ্ন ভোগের বিষয়ও পূর্ণমাত্রায় ভোগ না হওয়ায়, অনবরত বাসনার দ্বারা দুঃখ ভোগ ও হতাশ হইয়া অন্তঃকরণ ক্ষণ ও জ্ঞানের হ্রাস হইতে থাকে । যেমন আহার রীতিমত ভোগ হইলে বা পরিপাক হইলে, শরীর বলবান্ হয়, সেই প্রকার অগ্ন্যাগ্ন ভোগও যথাবিধি ভোগ করিতে পারিলে, স্বাস্থ্য ও মনোবুদ্ধির বলাধান হইয়া জ্ঞানবুদ্ধির সহিত আত্মার পসন্নতা ঘটে ।

সামান্য মাত্র মনোযোগ দিলে এ বিষয় সকলেই অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন । আহার করিবার সম্বন্ধে, যিনি আত্মরক্ত শীঘ্র শীঘ্র আহার করেন তিনি ভুক্ত পদার্থের আশ্বাদ বহুটুকু পান, তাহা অপেক্ষা, যিনি মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে আহার করেন, তাহার আশ্বাদ লাভ যথেষ্ট অধিক, এবং এইভাবে আহার করিলে, শরীরের নিম্নয়োজন অবস্থায়, বারংবার আহার

বা আশ্বাদ নইবার জন্ত সর্বদা মূনের চঞ্চলতা ঘটে না । উহার প্রধান কারণ শরীর ও মন উভয়ই তৃপ্ত হয় । আহার বিষয়ে বেরূপ দেখা গেল, অন্ত্রাত্ম সর্ববিষয়ও এইভাবে ভোগ করিলে আনন্দভোগ অনেকাংশে তৃপ্ত হইয়া শান্তি পাইবার পক্ষে অগ্রসর হওয়া যায় । কি চেতনা, কি অচেতনা, উহা ভাবের মধ্যেই অল্পবিস্তর সকল ভাবই রহিয়াছে । চেতন জীবের মধ্যে ব্যক্তি-ভাব, অপর পদার্থে নির্দিষ্ট নামকরণের প্রয়োজনীয়তা ভাব । চেতনায় মনোবুদ্ধি, অপর পদার্থে রূপ, গুণশক্তি । চেতনায় ইন্দ্রিয় ভাব, স্থূলে তাপময় আশ্বাদ । যেমন জীবচেতনা পদার্থাদি ভোগে সমর্থ, সেইরূপ, জীবব্যক্তি জীবচেতনাকেও ভোগ করিবার অধিকারী । কাম ক্রোধাদি এবং দয়া, শীলতা প্রভৃতি সর্বপ্রকার গুণ, শক্তি দ্বারা জীবচেতনা, জীবচেতনাকে ভোগ করিতে ও ভোগ দিতে পারেন । স্থূলের অপেক্ষা সূক্ষ্মের প্রসারি অধিক বলিয়া, অনেক ভোগ আছে, যাং অচেতন পদার্থ হইতে পাওয়া যায় বলিয়া, অনুভবে আইসে না । ঐ সকল ভোগ জীব-শরীরের বাহির হইতে লাভ হইলে, উহা ব্রহ্মচেতনা হইতেই প্রকাশ হইল বলিয়া ধারণা হয় । এ জাতীয় ভোগ লাভ অন্ন লোকেরই ভাগ্যে ঘটয়া থাকে । কিন্তু পরমাত্মা জীবরূপে ঐ সকল ভোগ দিবার জন্ত নিরন্তর উপস্থিত । এই জীবভাব হইতে উহা লাভ করা জীবের পক্ষে সহজসাধ্য । ইহা পবিত্রতা-রক্ষার সহিত ভোগ হইলে, আনন্দ, ও অপবিত্র অন্তরে ভোগ, দুঃখের নিমিত্তক হয় । যেমন স্থূল ভোগের পদার্থ তাপময় আশ্বাদ বলিয়া, ইন্দ্রিয় উহার ভোক্তা, সেইপ্রকার চেতনা বা ব্যক্তিত্ব ভাবময় বলিয়া মনবুদ্ধি ও ব্যক্তিচেতনায় ভোগ্য । যেমন স্থূল শরীরে, সর্বস্থানে

অগ্নি ও প্রাণশক্তি থাকিলেও জিহ্বা, উদর, ও কুসুম্ভসে ঐ সকল আনন্দ, বিশেষরূপে প্রকাশ পায় ; জিহ্বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আনন্দ গ্রহণ করে ও স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করে। সেইরূপ মন, বুদ্ধি ও ব্যক্তিতেও সর্বশরীরে থাকা সত্ত্বেও জীবাত্মার প্রকাশে এই সকল ভাব গৃহীত হইলে, তবেই চেতনার পূর্ণ আনন্দতাবের ভোগ হয়। যেমন স্থূল বিষয় গ্রহণজন্ত, স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিশেষরূপ প্রত্যক্ষ ব্যবহার প্রয়োজন। সেইরূপ ভাব ও আনন্দ প্রভৃতি ভোগের জন্ত, ভাবময় মন, বুদ্ধি ও ব্যক্তির প্রকৃষ্ট প্রকাশ প্রত্যক্ষ থাকার প্রয়োজন হয়।

জীবতাবই ভোগাভোগ করিবার কর্তা। জ্ঞান ও ভাবের প্রকাশ ও ভোগ-ক্ষমতাই জড়-চেতনার ভেদরক্ষার সীমা। সর্বপ্রকার ভোগাবাদ লাভ করিবার জন্ত, পরমাত্মাই জীবরূপে প্রকাশমান। এই ভোগ তিনভাগে বিভক্ত। দুঃখ, সুখ ও আনন্দ। যাহা অনিচ্ছায় ঘটে, উহা দুঃখ, ইচ্ছার পূরণ হইলে সুখ, এবং যাহা ইচ্ছানিচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া, বা ইচ্ছানিচ্ছার সম্পর্করহিত হওয়া, আত্মাতে প্রকাশ পায়, তাহাই আনন্দ। এই তিন প্রকার ভোগেরই অধিকারী জীব এবং সর্বজীবের ভোগের মধ্যেই, এই তিনপ্রকার ভোগ লাভ হইতে পারে। পারমার্থ জ্ঞানও, দুঃখের হেতু বলিয়া একজনের নিমিত্ত প্রকাশ থাকা সম্ভব, পক্ষান্তরে জাগতিক ক্ষণস্থায়ী ভোগেব মধ্যেও পূর্ণানন্দ লাভ ঘটে। যিনি পরমাত্মাকে কাল বিয়া দেখেন, তাহার পক্ষে পরমার্থ-চিন্তা ও ভোগ, দুঃখময় বলিয়াই অনুভূত হয়। আর যিনি দেখেন যে, যে পরমাত্মা তাঁহার স্নেহের জননী, দয়াময় পিতা, ও পরম বন্ধু, এবং সেই পরমাত্মাই একমাত্র ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন, এবং তিনি সর্বপ্রাণত্মান বলিয়া, সর্ব ত্রি

ভিন্ন ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্যভাবে প্রকাশ । একরূপ দ্রষ্টার পক্ষে, স্থূলপদার্থাদির ভোগেও আনন্দ লাভই, হইয়া থাকে । কারণ বাস্তবিক পক্ষে আনন্দময় পরমাত্মাই, সুখহঃখরূপে অনুভূত হন । একরূপ অনুভবের কারণ, জীব মূলবস্তুর আশ্বাদলাভে অনিচ্ছুক থাকিয়া, বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন আশ্বাদ লাভের প্রয়াসী । কিন্তু বস্তু না থাকিলে, কিছুই থাকিতে পারে না, এবং কেহ ইচ্ছা রাখুন, আর নাই রাখুন, নিত্য বস্তু চিরকালই থাকিবেন এবং বস্তু থাকিলেই তাহার আশ্বাদ, কিছু না কিছু, জীবচেতনায় উপস্থিত হইবেই হইবে । এমনত অবস্থায় ইহার আশ্বাদ গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকিলে, কষ্টই অনিবার্য্য । অতএব জ্ঞানী লোকের কর্তব্য যে, ভোগ-ত্যাগেচ্ছায় হুঃখ উৎপন্ন না করিয়া, উহার সহিত সন্মভাবেই বস্তু ও ব্যক্তি-ভাবের সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা রাখেন ; অর্থাৎ যাহাতে ভোগ পূর্ণ মাত্রায় লাভ হয়, তাহার জন্য সর্বপ্রকার ভোগের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও তাহাদের নিত্য ভাবকেও ভোগ করিয়া ভোগ চরিতার্থ করেন, বা ভোগাভীত হন । এইরূপে, ভোগ করিলে, ভোগ হুঃখের কারণ না হইয়া, আনন্দেরই সহায় হইবারই সম্ভাবনা এবং এই জাতীয়, ভোগকে বন্ধনের কারণ বলিয়া মনে না করিয়া, মুক্তিই উপায় বলিয়া বুঝা আবশ্যক ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

আত্মানন্দ ।

অপ্রতিহত সুখশ্রোত, শান্তির অভিযুখে প্রবাহিত হইলে, উহার নাম আনন্দ বলা যায়। যাহা আছে বলিয়াই অস্তিত্ব জন্মের জীবন, তাহারই নাম, আত্মা। যে জীব এই আত্মাকে, সর্ব রূপ, গুণ, ক্রিয়ার সহিত প্রীতিপূৰ্ব্বক আলিঙ্গনে সমর্থ, তিনিই আত্মানন্দ ।

অনেকেরই বিশ্বাস যে, আত্মাবস্তু, সর্বপ্রকার বস্তু ও রূপ গুণ শক্তি ইহাতে ভিন্ন এবং সেই আত্মাতেই যাহার আনন্দলাভ হয়, তাহার নাম আত্মানন্দ । কিন্তু 'বাস্তবিকপক্ষে আত্মানন্দের এরূপ ব্যবস্থা হইলে, আত্মানন্দ অবস্থা, অত্যাশ্চর্য্য সুখাবস্থার ত্রায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র হয় । এবং আত্মানন্দ পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে । কিন্তু আত্মানন্দ পরিচ্ছিন্ন বা ক্ষণস্থায়ী নহে, ইহা নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন । অতএব, যাহা নিত্য অপরিচ্ছিন্ন, তাহা কখন একদেবী অর্থাৎ কাহাকেও ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না । অতএব, যে কিছু রূপ, গুণ, শক্তি, ক্রিয়া, বস্তু বা অবস্থা আছে, সমস্তকে, কি ভিন্ন ভিন্ন রাখিয়া, কি অভিন্নভাবে, যে আনন্দ প্রকাশ পায়, তাহারই নাম আত্মানন্দ । আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ একই ভাবের প্রতি লক্ষ্য কুরিয়া প্রয়োগ হয় ।

এই আত্মানন্দে, কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া প্রকাশ পাইবার প্রয়োজন হয় না । কারণ আত্মা বাতীত, অপর কেহ বা কিছুই নাই । আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন ভাব দ্বারা বেষ্টিত করার জ্ঞাত, আত্মার পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব থাকে । এই ব্যষ্টিভাব, অস্বীকৃত হইলেই,

স্বতঃপ্রকাশ অনন্দস্বরূপ আত্মাই আনন্দ আনন্দময়রূপে প্রকাশ পান। এই অপ্রতিহত, নিরবলম্বন অস্তিত্ব মাত্রে বর্তমান ভাবই আনন্দ, বা পরমানন্দ।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

নির্ভর।

পরমাত্মাতে, আত্মতাগ বা তাঁহারই উপর সর্বপ্রকারে নির্ভর করা মনুষ্যের প্রয়োজন। ইহা করিতে পারিলে, মনুষ্য কৃতার্থ হইতে পারে। এই ভাবের কতকাংশ অন্তরে রাখিয়া, পরমার্থ সাধন বা যে কার্যে বিশেষ প্রবৃত্তি নাই, সেই সকল কার্যে, পরমেশ্বর সাহা করেন, তাহাই হইবে বলিয়া, আলস্য বা ঔদাসীন্ময় প্রকাশ করেন এবং সাহা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বা ইচ্ছার অনুকূল, সে বিষয় কর্তব্য শব্দের ব্যবহার রাখিয়া, প্রাণ-পণে উহা সিদ্ধির চেষ্টা পান। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, এতদূতম ভাবই দৃশ্যীয় ও আত্মপ্রকাশ্য ব্যতীত অপর কিছুই নহে।

নিশ্চিত রূপে ভর করাই, নির্ভর করা। যাহার সহিত পরিচয় না থাকে, তাঁহার প্রতি নির্ভর অসম্ভব। এ কারণ যতদিন পর্য্যন্ত পরমাত্মা দয়া করিয়া, অস্বাভাবিক ভাবে জীবকে দেখা না দেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি নির্ভর করা, জীবের পক্ষে দুর্লভ। এই জন্যই প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিজের এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরমাত্মার উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নির্ভরতা তাহারই নাম, সাহা প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় উভয় অবস্থাতেই সমান ভাবে জীবের পৃথক কর্তব্য-রহিত হইয়া, ব্যবহৃত

হয় । আলম্বাদি বশতঃ, অনেক সময় আমরা, পারমার্থিক কার্যের ফলাফল বা জ্ঞানযুক্তির, জ্ঞান, তাঁহার উপর নির্ভর করিতে চাহি, এবং অর্থাদি উপার্জন বা স্বাস্থ্যরক্ষাদির জ্ঞান, নিজ কর্তব্যের বিষয়, বাহাতে কোন প্রকার ক্রটি না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল থাকি । যেন ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, বলিবার জ্ঞান আধিক ও পরমার্থিক উভয় কার্য্য, পরমেশ্বরের অধীন বলিতে হইবে । অথচ আধিকাদি বিষয় জীবেরই আয়ত্তাধীন ও পরমার্থ—যাহা অন্ধকারের মধ্যে রহিয়াছে, উহা যদি বাস্তবিক থাকে, তাহা পরমেশ্বরের হাতে আছে বলাই শ্রেয়ঃ । এইরূপ ভাব, অন্তরে পোষণ করিলেই, তবেই কার্যের ভেদে, পরমাত্মা ও জীবের ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃত্বের আরোপ প্রয়োজন হয় । নচেৎ বাস্তবিক পক্ষ, সর্বকার্য্যে, পরমাত্মার কর্তৃত্বের সহিত, তাঁহাতেই নির্ভর রাখিয়া, জীবের কর্তব্য পালন, ন্যায় ধর্ম ও সৈতোর অন্তর্গত হইতে পারে ।

সর্বপ্রকার ক্রিয়া, ভাব, অবস্থা ও ফলাফল, সূক্ষ্ম ও স্থূলে প্রকাশ হইয়া থাকে । সূক্ষ্মে ভাব, ও স্থূলে ক্রিয়া বা অবস্থার বিকাশ ; কারণভাব, সূক্ষ্মে প্রেরণা করেন, সূক্ষ্ম, স্থূলকে ক্রিয়ার অবস্থায় আনে । এই জ্ঞান যাহা সূক্ষ্ম স্থূল উভয় রূপে প্রকাশ না থাকে, উহা জাগতিক ভাবেও সত্য নহে । এ কারণ পরমার্থ-বিষয় সকলও স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে জড়িত । পরমার্থভাবের যে অংশ, কেবলমাত্র কারণে অবাস্তব বলিয়া ধারণা করা যায়, উহা সম্পূর্ণ রূপ বার্থ করনা । নির্ভরত, সম্বন্ধেও বুঝা প্রয়োজন যে, যে নির্ভরতা স্থূল সূক্ষ্ম ব্যবহারের সহিত সম্পর্কগ্রহিত, উহাও নির্ভরতা নহে । অতএব, আপন কর্তব্য পালনের সহিত পরমাত্মার কর্তৃত্ব রক্ষা ও তাঁহারই ইচ্ছায় বা শক্তিতে ও দ্বায় জীবের

সিদ্ধি, এই ভাব অস্তরে রাখিয়া সৰ্ব্ব বিষয়ে, অশান্তি-রহিত হইয়া, নিরালম্বভাবে, যাহার দ্বারা যে কার্যের সম্ভাবনা, তাহার দ্বারা সেই কার্য করাই, পূর্ণরূপে নির্ভর বা আত্মত্যাগ । এইরূপ নির্ভর বা আত্মত্যাগেই অগতির হিত । বিপরীত ব্যবহারে অমঙ্গল অনিবার্য ।

ও শান্তিঃ, ও শান্তিঃ, ও শান্তিঃ ।

কর্তব্য ।

যাহা কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার নাম কর্তব্য । যে ক্রিয়ায়, জীবের অহিত উপপন্ন হয়, তাহা কুকর্ম সংজ্ঞায় অভিহিত । অতএব হিতকর ক্রিয়াই, কর্মনামের যোগ্য । এই হিতাহিতের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য রাখিয়াই কর্তব্য অকর্তব্য শব্দের ব্যবহার । এই ভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে, জীবের হিতের জন্য, জীবশরীরে যে শক্তির ব্যবহার, তাহারই নাম কর্তব্য ।

স্থলই ক্রিয়ার পূর্ণ বিকাশ ; এ কারণ স্থলে প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত, কর্তব্যেরও পূর্ণ অবয়ব লাভ হয় না । জীবের সৰ্ব্ব প্রকার সুখদুঃখ ও ব্যবহার, স্থলে সূক্ষ্মের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ঘটে । এক জনের কোন ব্যবহার গ্রহণকালেও যেমন স্থল ও সূক্ষ্ম উভয় রূপের প্রকাশ থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ ব্যবহার প্রদানের সময়ও সূক্ষ্ম স্থল উভয় ভাবই প্রকাশ পায় । নচেৎ অসুভব নাস্তি । যাহাতে এই দুই ভাবই জীবাত্মার হিতকর হয়, তাহাই মনুষ্যের কর্তব্য ।

স্থল ও সূক্ষ্ম ভেদে, কর্তব্যও দুই প্রকার ; প্রথম—জীব যে স্থল শরীরকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ রহিয়াছেন, যাহাতে ঐ

জীবশরীর, জীবের বাসোপযোগী হয়, ও অপর জীবের অহিত-
কর না হয়, সে জন্ত যে সকল ক্রিয়ার আবশ্যক উহা করা ।
দ্বিতীয়তঃ—তাঁহার অন্তঃকরণের প্রকাশ, যাহা অপরের
আনন্দদায়ক হয় এবং নিজেও আনন্দে থাকিতে পারেন,
সেই ভাব রক্ষা । এই উভয় প্রকারে, স্থল সূক্ষ্ম প্রকাশ
প্রাকিলেই, একটা মনুষ্যের প্রকৃত কর্তব্য পালন হয় ।
সর্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানই, কর্তব্যের অন্তর্গত । অতএব জীবের
হিতানুষ্ঠান না হওয়া পর্য্যন্ত, কর্তব্য পালন নিবৃত্ত থাকে ।
সূক্ষ্ম ভাবের উদয় না হইলে, জ্ঞানকৃত ক্রিয়ার প্রকাশ হয় না ।
যে ক্রিয়া জ্ঞানকে অবলম্বন না করিয়া প্রকাশ, উহা কারণের
আনন্দভাব হইতে লক্ষ্য চ্যুত । যেহেতু, কারণ বা ব্যক্তিভাব
জ্ঞানকেই অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষ । জ্ঞানের প্রকাশ অপ্রকাশ,
কারণস্বরূপ পরমাত্মার ইচ্ছাধীন । অথবা যে ভাব প্রকাশ
হইলে, জীবের পক্ষে ক্রিয়াক্রমে প্রকাশ হইবার আশা, উহা
পরমাত্মার দয়া-সাপেক্ষ । আকাজ্জা ব্যতীত দয়ার ব্যবহার নাই ;
অতএব যাহা, জীবশক্তির বাহিরে রহিয়াছে, উহা জীবে প্রকাশ
পাইবার অসম্ভব, পরমাত্মার মুখাপেক্ষী হইয়া জীবের হিতের জন্ত
উহা প্রাপ্তির আকাজ্জা রাখা মনুষ্যের পক্ষে একটা মহৎ কর্তব্য ।
এই কর্তব্যই, সর্ব কর্তব্যের মূল বা কারণস্বরূপ ।

ও শান্তিঃ, ও শান্তিঃ, ও শান্তিঃ ।

মুক্তি ও স্বর্গলাভ।

অনেকানেক পণ্ডিতগণ বেদের মুক্তিপ্রসঙ্গ স্বীকার করেন, আর কেহু কেহ বলেন, বেদে মুক্তিপ্রসঙ্গ নাই। মনুষ্য শরীরে বা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণপূর্বক যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিয়া, বহুকাল স্বর্গে সুখভোগ করতঃ ফল-সমাশ্রিতে পুনরায় জন্মগ্রহণপূর্বক যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও তাহার ফলস্বরূপ, পুনরায় স্বর্গসুখভোগ ঘটিবে। এইরূপে, অনন্তকালই, জন্ম মরণ এবং পৃথিবী ও স্বর্গলাভ মনুষ্য-জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য। উপনিষদাদি শাস্ত্রে মুক্তিরই সুখ্যাতি ও স্বর্গাদি ভোগের, তুচ্ছতাই দৃষ্ট হয়—এইরূপ একটা সন্দেহ পণ্ডিতগণের মধ্যে আছে। কিন্তু যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, যে, কে স্বর্গভোগ করে, আর কেই বা মুক্তি লাভ করে, এবং স্বর্গ ও মুক্তি কাহার নাম, তাহা হইলে, এ মীমাংসা, সহজেই নিরাকৃত হইতে পারে।

কি স্বর্গ নরক, কি বন্ধন মুক্তি, জীবাত্মা বা মনেরই লাভ হয়। পরমাত্মাভাবে স্বর্গ নরক, ভোগ বা বন্ধন মুক্তি নাই। যে জীবাত্মার পক্ষে নরক আছে, তাহার পক্ষে স্বর্গ। যাহার বন্ধন-ভাব, তাহার জন্ত মুক্তির উল্লেখ। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি, সত্য বা ব্রহ্ম বা যৎতদভাবে, অবস্থান করেন, তাহার পক্ষে, এই সকলের কোন ভাবই নাই। অথচ সকল ভাব ভিন্ন ভিন্ন ভাবুকদিগের জন্ত, আপনাতেই অবস্থিত রাখিয়াছে বলিয়াই দেখেন। কারণ যাহা আছে, তাহা সত্যেই স্থিত। যদি বাস্তবিক পক্ষে কেহ আপনার পক্ষে স্বর্গ নরক, বা বন্ধন মুক্তি না দেখেন, তাহা হইলে তিনি অপরের পক্ষে উহা আছে, ইহা কেন দেখিবেন? তিনি ত

জানেন যে, বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র পরমাত্মাই নিত্য বিরাজমান ; তাহা ছাড়া দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই । তবে তিনি, কাহাকে ও কি বস্তুকে, স্বর্গ, নরক বা বন্ধন মুক্তি বা ভোগ্য ভোক্তা বলিয়া দেখিবেন ? আরও যদি তিনি একমাত্র আপনাতে বা পরমাত্মাতে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব আছে বলিয়া বলেন বা ভাবেন, তাহা হইলে, ঐ ভাব তাহাতেই রহিয়াছে । এমত অবস্থায় অপরের পক্ষে যাহা আছে, অথচ তাহার পক্ষে নাই, এক্রপ ভাব রাখিবার প্রয়োজন কি ? তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, যে ব্যক্তি বন্ধনকে কষ্ট বলিয়া ভাবিয়াছেন, তিনি মুক্তির প্রিয়ানু এবং যিনি কষ্টকে নরক বলিয়া ধরিয়াছেন, তিনি কষ্টের উপশমকেই স্বর্গ বলিয়া স্থির করিয়াছেন । তাঁবের পার্থক্য এই যে, এক জনের ভাব, একবার আসিবে, আবার যাইবে ; আর এক জনের ভাব আর আসিবে না । এতদুভয়ের ভাব ও অবস্থা, বাস্তবিক পক্ষে একই । কারণ বাস্তবপক্ষে পরমাত্মা ব্যতীত কি আছে, যেখানে, আসা যাওয়া সম্ভব, বা যেখানে না থাকিবার বা যাইবার অনিচ্ছা ? পরমাত্মার অস্তিত্ব অদ্বিতীয় অর্থাৎ পরব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু নাই, এই ভাব রাখিয়া উভয় ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিলে, একজনকে আশা যাওয়া এবং আর একজনকে না আসিবার ভাব, রক্ষা করিতে হয় না । বাস্তবিকপক্ষে, এই আসা যাওয়া, বা, না আসা, স্থানকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান নহে । ভাবকে ভিত্তি রাখিয়াই উল্লেখ । মুক্তি আকাজ্জকাকারী, না আসিবার প্রবৃত্তি, কষ্টেরই চিরনিবৃত্তি লাভের ইচ্ছা এবং স্বর্গকামীও আশা-কষ্টের নিবৃত্তি । তবে স্বর্গকামীতে চিরনিবৃত্তির আশা নাই । কিন্তু কাহার ভিতর কোন ভাব, বর্তমান থাকিলে বা না থাকিলে কি আসে বা যায় ।

যদি দেখা যায় যে, মুক্ত পুরুষগণও পৃথিবীতে আগমন করেন ; বা স্বয়ং ভগবান্, জীব মূর্তিতে, স্মৃৎ হুঃখ ভোগ করেন, তখন জীবাশ্মার যে স্বর্ণনা মুক্তি করনা উহা কষ্টের বিরাম বাতীত আর কি হইবে ? যে ব্যক্তি মুক্ত হইলেন, পরমাত্মার ঐ শক্তি চিরকালের জ্ঞাত কখনই নষ্ট হইয়া যাইবে না, পরমাত্মাতেই থাকিবে। পরমাত্মাতে থাকিলে, পরমাত্মাই যখন স্বয়ং প্রকাশ, অথবা অবতার মূর্তিতে ব্রহ্মব্যক্তিভাবেও প্রকাশ হন, তখন মুক্ত পুরুষের পুনঃপ্রকাশের নিষেধ দেখা যায় না। ইহাদের উভয়ের সত্য যদি পূর্ণমাত্রায় সত্য হয়, অর্থাৎ স্বর্ণভোগাকাজী ব্যক্তি, যদি সত্য সত্যই অবগত হয় বা প্রত্যক্ষ অনুভব করে যে, তিনি ব্যক্তি, একবার স্বর্গে স্মৃৎভোগ করেন এবং আবার কৰ্ম্মক্ষেপে পৃথিবীতে আসিয়া কৰ্ম্মকল সঞ্চয় করেন, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি আপনাকে চিরমুক্ত, অথচ শরীরী অবস্থায় শরীরি-ভাবে, ভোগ, করিলেও, কখনও ভোগাভোগ নাই ইহা বুঝিয়াছেন, তাঁহার সহিত একই মত বা ভাবাপন্ন। কেবল পার্থক্য এই যে, একজন আত্মাহ্বার ও নিম্নশক্তির অধিকার বোধ করিয়া কৰ্ম্মকলাফল স্বর্গ নরক প্রভৃতি ভাব রাখিয়াছেন, আর একজন ব্রহ্মাহ্বার রাখিয়া সেই সকল ভোগাভোগ ও স্মৃৎ হুঃখই ভোগ করিতেছেন। মুক্তিকামী ও যেমদ স্মৃৎ হুঃখ ভোগ সম্বন্ধ করিবার জ্ঞাত অস্তরে একটি ভাব রাখেন। স্বর্গকামীর উপাসনার ব্যবহারও তাহাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, কেহই প্রকৃত সত্যকে জানিয়া বলিতেছেন না। এইজন্যই বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। নচেৎ উভয়কেই আপন আপন মত বা ধারণা ত্যাগ করিয়া উভয় প্রকার ধারণার সাম্যাবস্থায় আসিতে হইত।

স্থূল শরীর ধারণ করিলে, কেহই সম্পূর্ণরূপে কষ্টের হাত হইতে এড়াইতে পারেন না । এজন্ত মুক্ত পুরুষ বা অবতারগণও কষ্ট লইয়া থাকেন । এই কষ্টকে নরক ধরিলে, অশরীরী বা ভাবময় অবস্থায় যে কষ্টের নিবৃত্তি, তাহার নাম স্বর্গ ; এবং যাবতীয় স্মৃতিভোগ, আত্মাতেই অবস্থিত বলিয়া, মুক্ত পুরুষও স্বর্গভোগ বা স্নানশান্তি লাভ করিয়া থাকেন । যে আত্মা আপনাকে মুক্ত দেখেন, তিনি সকলকেই মুক্ত পুরুষ বলিয়াই জানেন । তিনি আরও জানেন যে, জীব আপনা হইতে বিষম হইয়াই স্বর্গ নরক ও বন্ধন মুক্তি শব্দ রাখিয়া, ইহার এক একটা ভাব কল্পনা করতঃ জাগতিক সর্বপ্রকার ভিন্নতা রক্ষার সহিত নানা প্রকার সুখ দুঃখ বন্ধন মুক্তির আবাদ ভোগ করিতেছেন মাত্র । এই স্বর্গ নরক বা বন্ধন মুক্তি জগতেরই বিষয় রূপ । জগদতীত ব্রহ্মে বা আত্মায় স্বর্গ নরক বা বন্ধন মুক্তি নাই ।

স্বর্গ ও মুক্তি ভাবের মধ্যে, বিশেষতঃ এই যে, যাহার কল্পনার স্বর্গ, তাহার পক্ষে কষ্টের বিরাম ও সুখের প্রকাশ আকাজক্ষা রহিয়াছে । আর মুক্তিদামীর পক্ষে স্মৃতিভোগের আকাজক্ষা নিবৃত্ত থাকিয়া কেবল কষ্টের উপশম প্রবৃত্তি বর্তমান । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মুক্তিদামীও শাস্তি নামক একজাতীয় ভোগ লাভের আশা রাখেন, কিন্তু ঐ ভোগ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ হইবে, ইহা মনে করেন না । আত্মার স্বভাব আনন্দ, এই জন্ত আত্মা একাকী থাকিলে ঐ আনন্দ আত্মাতেই প্রকাশ থাকে মাত্র । পরমাত্মা অদ্বিতীয় অর্থাৎ পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ বা কিছু নাই, এই ভাব রাখিয়া স্বর্গ কল্পনা করিলে, মুক্তি ও স্বর্গ একই ভাবে দাঁড়ায় ; অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমাত্মাতে, সর্ব ভিন্ন ভিন্ন

ভোগ আছে বলিয়াই স্বর্গাদি ভোগ ঘটে। স্বর্গ অপর কিছুই নহে, পরমাত্মারই আনন্দ বা সুখরূপ আবাদ মাত্র; এবং ইন্দ্রিয়াদি ও পরমাত্মা হইতে অপর কিছুই নহে। পৃথক্ ভাব ব্যতীত ভোগ ঘটে না বলিয়াই, পরমাত্মার আত্মভোগের জন্য, পার্থক্য ভাব বা শক্তিই ইন্দ্রিয়রূপ। এই ভাবে দেখিলে, স্বর্গ ও মুক্তির বিশেষত্ব অতি অল্প। আরও মুক্তির কামী, মুক্ত পুরুষ নহেন এবং তাহার ভাব সত্য ভাব হইতে, দূরেই অবস্থিত। একারণ মুক্তি-কামনাও অজ্ঞাত কামনার দ্বায় অজ্ঞানতাপূর্ণ। এজন্য কথিত আছে যে, মুক্তি প্রার্থনা করিলেও, পুনরায় জগতে আসিয়া পরে মুক্ত হইতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে জীব কোন কামনা রাখুন আর নাই রাখুন, বাহ্যতে সৎ অর্থাৎ জীবাত্মার হিতকর কার্যে রত হন ও হিত-কার্যে, আপনার ও অপর সকলেরই প্রতি জন্মে, তাহার জ্ঞান, জ্ঞান লাভের চেষ্টাই মনুষ্য মায়েরই কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করিলে, বাহ্য জীবাত্মার প্রাপ্তব্য আছে, তাহা অপ্রাপ্তি থাকে না। অজ্ঞানতা বশতঃ ইহা চাহি, বা উহা চাহি না, একরূপ জেদ রাখিয়া কোন কার্যই করা উচিত নহে। কারণ যিনি অন্ধ হইয়া, নিজের দর্শন জ্ঞানের বর্ণনা করেন, তাহার পক্ষে, উহা যেমন বাতুলতা মাত্র, সেই প্রকার অজ্ঞানাত্মের জীব আপনার মঙ্গল জানিয়াছেন, মনে করিয়া কার্য করিলে, ইহা অপেক্ষা অবোধতার কোন অংশে খর্ব্বতা দেখা যায় না। এইজন্যই সর্ব বিষয়, সর্ব কন্ম, যোগ যজ্ঞাদির ফলাফল পরমাত্মাতে অর্পণ করিবার বিধি। অর্থাৎ সৎ বা জীবহিতকর কার্য করিয়া উহার ফলাফল পরমেশ্বরে তুল্য রাখিয়া, তাহার প্রতি, প্রীতিনিষ্ঠাযুক্ত হইলে, জীব সর্ব সৎকার্য ও সর্ব যজ্ঞের ফলস্বরূপ যজ্ঞেশ্বরকেও লাভ

করিতে পারেন। যজ্ঞাদির ফললাভ করা ত তাঁহার পক্ষে অতি তুচ্ছ বিষয় বলিয়াই বোধ হয়।

বেদ জ্ঞানিগণের ব্রহ্ম প্রাপ্তির কথা আছে; এবং ব্রহ্মজ্ঞান, সৰ্ব্বহুঃখনাশন, বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এমত অবস্থায়, মুক্তি প্রসঙ্গ না থাকিলেও, ব্রহ্মের সহিত অভেদ হ বা সৰ্ব্বহুঃখের অবদানকে মুক্তি বলিয়া উল্লেখ করিবার, কোন আপত্তি দেখা যায় না। কারণ, যদি, অমুক্ত অবস্থাই, জীবাত্মার হুঃখের অবস্থা হয়, তাহা হইলে, সৰ্ব্ব হুঃখনিবারণের অবস্থাই, জীবাত্মার মুক্তি অবস্থা। ভাষা বা শব্দের ভেদ রক্ষার জন্ত, যত্ন রাখিলে, অনেক সময় সত্য্য ভাব, অস্বঃকরণ হইতে দূরে চলিয়া যায় এবং স্বভাবতঃ জীব অহঙ্কার মুক্তি বলিয়াই, ভেদ রাখিতে সক্ষম। এইটাই ভাবের মিলনের দিকে লক্ষ্য চূত হইয়া, শব্দের ভেদ রক্ষার সহিত, আত্মারও ভাবের ভেদ, রক্ষা করিয়া, বৃথা তর্কজালে পড়িতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্মানন্দই স্বর্গ সুখ বা স্বর্গভোগ এবং ব্রহ্মভাবে অবস্থানই মুক্তি। স্বর্গ ও মুক্তি উভয়ই এক মাত্র পরমাত্মার আনন্দের বিকাশ। এবং পরমাত্মা কি স্বর্গ, কি মুক্তি, উভয়ই অতীত বস্তু যাহা, তাহাই। কারণ, সুখ, দুঃখ, ইঞ্জিয়াদি সর্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বন্ধনরহিত অবস্থার সহিত, পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশের সুখ, স্বাদের নাম স্বর্গ এবং ইঞ্জিয়াদির অতীত ভাবে, আনন্দের হুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, ব্রহ্মের এক আনন্দ আশ্রয় ভাবের নাম, মুক্তি রাখা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যতক্ষণ না, এই দুই জাতীয় ভাব, একত্র জীবাত্মায় প্রকাশ হয়, ততক্ষণ মুক্তিও মুক্ত নহেন, স্বর্গ ও নরক বলিয়া বৃথা প্রয়োজন। অর্থাৎ যাবৎ পরমাত্মার এক নিত্য অপরিবর্তনীয় অস্বাদ ভাবের সহিত,

তাহারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে, সূত্র দুঃখের আশ্বাদ একত্র, এক ও ভিন্নভাবে বর্জিত হইয়া জীবাত্মার প্রকাশ না হয়, তাবৎ স্বর্গ বা মুক্তি, শব্দ মাত্রেই থাকে। যাহা আছে, সমস্ত লইয়াই ব্রহ্ম! যিনি ব্রহ্মভাবে বিরাজ করেন, তিনি যথার্থ মুক্ত বা স্বর্গীয় ব্যক্তি। অতএব যিনি, যে শব্দকে গ্রহণ করিয়া, দুঃখবর্জিত হইতে ইচ্ছা রাখুন না কেন, পরমাত্মা ব্যতীত দুঃখ নিবারণের সম্ভাবনা নাই। এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই, সর্ব ইচ্ছার চরিতার্থতা বা দুঃখের উপশম হয়।

মোক্ষ ও স্বর্গের পার্থক্য ও একতা এইরূপে ধরিলেই, সর্ব বিবাদেই শান্তি হইতে পারে। যেমন আত্মা ও ইন্দ্রিয়, বস্তু ও প্রকাশ, ভাবে এক, কিন্তু ক্রিয়া পরস্পরের পৃথক্। অথচ আত্মা ও ইন্দ্রিয় উভয় ভাব, একত্র না হইলে, স্নান ও বুদ্ধি প্রকাশ হয় না ও সর্ব ভোগাভোগ অপ্রকাশ থাকে। যেমন ক্রিয়ার আশ্বাদের জগৎ, এ দুয়েরই মিলন প্রকাশ আবশ্যক হয়, সেইরূপ, কি মোক্ষ আশ্বাদ কি স্বর্গ-আশ্বাদ উভয়, আশ্বাদের মধ্যে একই আনন্দ আশ্বাদ রহিয়াছে। এই আনন্দ আশ্বাদ লাভের জগৎই, কি মুক্ত ভাব, কি স্বর্গ অর্থাৎ সূত্রভাব, উভয়ই প্রয়োজন। দুঃখের উপশম ও শান্তির আশা, উভয়ের মধ্যেই, সমান ভাবে আছে। তবে লোকপ্রচলিত স্বর্গ, ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা এবং মোক্ষ, সর্ব কষ্টের উপশম ও আনন্দরূপে প্রকাশ বা অবস্থানকে বুঝা আবশ্যক। এই ভাবে স্বর্গ ও মুক্তির পার্থক্য, সহস্র যোজন। এইজন্ত ব্যর্থ শব্দ জাল ভেদ করিয়া, পরমাত্মাতে নিষ্ঠাযুক্ত অন্তরে তাহার আজ্ঞা পালন বা জীবহিতে রত থাকিলে, যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা পরমাত্মা হইতেই, সহজে পূরণ হইতে পারে। এবং ইহা করা জ্ঞানী মাত্রেরই কর্তব্য। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

কিসে মনুষ্য সৎ হয় ?

জ্ঞানী, বিজ্ঞানী প্রভৃতি ব্যক্তিমাঝেরই বুঝা প্রয়োজন যে, যতদিন পর্য্যন্ত, মনুষ্যাগণ সৎ না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত, জ্ঞানবিজ্ঞান না সাধনার দ্বারা, লক্ষ লক্ষ সুখশান্তিকর বিষয় আবিষ্কৃত হইলেও, মনুষ্যকুল হুঃখ এড়াইতে কখন, কোন মতে, সমর্থ হইবেন না। অতএব যেমন সুখকর বিষয় আবিষ্কারের চেষ্টা রহিয়াছে, সেইরূপ, মনুষ্যাগণকে সত্যবাদী, দায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, দৈহিক সামর্থ্যশালী ও সহিষ্ণু করিবার জন্ত, উহার অপেক্ষাও সহস্র গুণ অধিক প্রয়াস পাওয়া প্রয়োজন।

মানব স্থূল শরীরকে 'অলম্বন করিয়া যাবৎ থাকিবে, তাবৎ পৃথিবীতে যতপ্রকার ভোগ আছে, ঐ সকল ভোগ স্থূল শরীরকে ভোগ করিবার বা দিবার জন্ত আকর্ষণ করিবেই করিবে। কারণ, স্থূলভাব লইয়াই মনুষ্যের জীবন অবস্থা। যাহা মনে ভোগ হয়, উহাও শরীরস্থ অবস্থাতে এবং পরীরী ব্যক্তি বা পদার্থাদি হইতেই ভোগ হইয়া থাকে। স্থূল শরীর যে একমাত্র অগ্নিরূপ, ইহা বুঝা কষ্টসাধ্য হইলেও, ইন্দ্রিয়গণকে অগ্নিরূপে অনুভব করা জ্ঞানিগণের পক্ষে অনায়াস-সাধ্য। এবং বায়ু পদার্থই যে গতি ঘটাইয়া, স্থূল শরীরকে রক্ষণ, নাশ, ঈঠান, ফিরান, থামান প্রভৃতি কার্যা করিতেছেন, ইহাও বুঝিবার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা নাই। এখন বিবেচনা করিয়া দেখা আশ্চর্য, এই অগ্নি ও বায়ুশক্তি, শরীরে প্রসন্ন বা শাস্তভাবে না থাকিলে, কি প্রকারে শরীরীর দ্বারা, শাস্ত বা প্রসন্নতাজনক কার্যের আশা করা যাইতে পারে। কাঁটা বুনিয়া ধাত্তের আশা যেমন নিষ্ফল,

এবং নিরাশা ও দুঃখ উৎপন্নই করে, সেইরূপ শরীরের অগ্নি ও বায়ুকে শাস্ত না রাখিলে, জী শরীরী ব্যক্তি হইতে সংকার্যের প্রত্যাশা, নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ও তাহাতে আশাত্ত্বজনিত কষ্টই উৎপন্ন হয়।

অগ্নি ও বায়ুরূপ, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়া সকলকে নিয়মিত করিতে হইলে, আহারের প্রতি প্রথম দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কারণ আহার্য্য পদার্থই, শরীরের রক্তমাংসাদি ও ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ হয়। এমন জ্য বা এত পরিমাণ আহার করা উচিত নহে, যাহাতে শরীরে অতিরিক্ত পরিমাণ তাপ বদ্ধিত হইয়া, মনকে আন্দোলিত করে; এবং এত অল্প আহারও ভ্রাম্যবিকৃত, যাহাতে শরীরে, কষ্ট বা রোগ উৎপন্ন করিয়া মনের বিক্ষেপ জন্মায়। যেমন আহার সম্বন্ধে নিয়ম রক্ষার প্রয়োজন, সেইরূপ, পশ্চিমের বিষয়েও বিশেষ নিয়ম রক্ষা হওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে, স্থূল শরীরে অগ্নিশক্তির আধিক্যতাব প্রকাশ পায়। যেমন অতিরিক্ত কার্য্য করিবার জন্ত, ইন্দ্রিয়শক্তি অস্বাভাবিকরূপে অতিরিক্ত পরিমাণ প্রকাশ হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়, অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত পরিমাণ ভোগের জন্তও আকাজক্ষা করে। এই আকাজক্ষা, বিশেষরূপ প্রবল হইলে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণের পক্ষেও, অজ্ঞানীর অপেক্ষা অধিক দুর্দশা-গ্রস্ত হওয়া, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব মনুষ্যগণকে সং ও হিরঃক্লিসম্পন্ন রাখিবার জন্ত, আহার ও পরিশ্রমের বিষয়ে, বিশেষ লক্ষ্য রাখা ও নিয়ম পালন করা আবশ্যিক। যঁ হারা মনুষ্য্যের চিত্ত চাহেন, তাহাদের কর্তব্য, যাহাতে জীব অল্পায়াসে প্রয়োজনীয় পবিত্র দ্রব্য আহার ও পরম্পরের ব্যবহারে পরম্পর তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা রাখেন। কেবলমাত্র আহারের সামঞ্জস্যও পূর্ণ

মঙ্গলজনক ফললাভ অসম্ভব । পরিশ্রম এমন পরিমাণ থাকা প্রয়োজন, যাতে শারীরিক বায়ু অতিরিক্ত চঞ্চল, জড়ীভূত বা স্থলশরীর অধিক পরিশ্রান্ত হইয়া, উহার দাবী শোধরুপে, অতিরিক্ত ভোগা-কাঙ্ক্ষা না করে । যদিও, এবিষয়ে সাধারণের লক্ষ্য অতি অল্প এবং অনেকেই হয়ত এবিষয় ভাবিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াও, মনে করেন না, কিন্তু বিচার করিলে দেখিবেন, পরিশ্রমের নিয়ম রক্ষাও সৎ হইবার পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় ।

আমাদের মধ্যে যে, কারণ, স্বাস্থ্য, স্থূলশরীর ও ইন্দ্রিয়াদি রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে যে শরীর যত পরিমাণ পরিশ্রম করে, সেই শরীর তত পরিমাণ সুখের আকাঙ্ক্ষাও রাখে । সুখের আশা ব্যতীত, শরীরে কোন শক্তিই, স্পন্দিত হইতে চাহে না । এমন কি ভয় ভাবনার দ্বারাও যে মনের স্পন্দন, তাহাও সুখভোগের জন্ত বা ছুঃখ নিবারণার্থ চেষ্টায় উদ্ভব । অতএব জ্ঞানিগণের বুঝা প্রয়োজন যে, যদি কোন ব্যক্তির কোন শক্তি অধিক থাকায়, তাহার ও অপরের ক্ষতি বা অমঙ্গল হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে, কেবল মাত্র, তাহার সেই শক্তির প্রকাশের সহিত যুদ্ধ না করিয়া, যে কারণে, বা যে জাতীয় আহার ও পরিশ্রম বা ভয় ভাবনায় জন্ত, উক্ত শক্তি অস্বাভাবিকরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সুনিয়মের ব্যবস্থা করেন । নচেৎ কেবলমাত্র শক্তির প্রকাশ, আহত হইলে, ঐ শক্তি কখনই সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইবে না ; বরং অপরাপর শক্তির সাহায্য লইয়া, আঘাতকে অতিক্রম করিবার চেষ্টাই, তাহাতে বৃদ্ধি পাইবে । শক্তির প্রতি, প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া জীবকে সৎ করিবার চেষ্টা পাওয়ায়, বিপরীত ফলের আশঙ্কাই পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে ।

মনুষ্য যাবৎ জীবিত থাকিবে, তাবৎ তাঁহার সুখ-চেষ্টি রহিবে । এই সুখের ভাব অন্তরে রাখিয়া, ইহাকে শব্দ বা ভাষায় এবং নানাপ্রকার ভদ্রতা ও সাধুতার সজ্জিত, নানা লোকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে প্রকাশ করেন মাত্র । কিন্তু উহা, সুখ-চেষ্টি ব্যতীত অপর কিছুই নহে । এমন কি, যাহাকে নিষ্কাম হইবার ইচ্ছা বলা হয়, তাহাও, সুখেরই চেষ্টি মাত্র । যাহা একজননের পক্ষে সুখ, তাহা সকলের পক্ষে সুখ, নাও হইতে পারে, এবং যাহা অদূরদর্শীর পক্ষে প্রার্থনীয়, তাহা দূরদর্শীর পরিত্যাজ্য হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু সুখ বা শান্তি, চেতনা মাত্রেরই আকাজক্ষণীয় । তবে ভাষার কোশল রাখিয়া পূর্ণমাত্রায় চাহিয়াও, যেন চাহি না, একপভাবে অজ্ঞানীর চক্ষে প্রতিফলিত করা অসম্ভব নহে । যাহাদের স্থূল শরীরে, এবং ক্ষণস্থায়ী জাগতিক অবস্থান কালে মাত্র, আপনার স্থাদিত্ব বোধ আছে, তাহারা তাহার উপযুক্তও সেই কাল পরিমাণের সুখাকাজ্জা রাখেন । আর যাহারা আপনার হৃদয় বা হৃদয়াদি স্থানভাব অবগত হন, তাঁহারা সেই জাতীয় ও যিনি যত কাল নিজ স্থাদিত্ব ধারণা বা বিশ্বাস করেন, তিনি তত কালই সুখশান্তির প্রার্থী হন । যেমন জ্ঞানী অজ্ঞানীর সুখের চেষ্টি ও প্রবৃত্তি, ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সুখাকাজ্জা একই এবং একজন দরদ্রের যাহাতে সুখ, একজন রাজার পক্ষে, উহা বিশেষ কষ্টকর অবস্থা ; সেই প্রকার শরীরাত্তিমানের তারতম্যে, সুখহৃৎখের বিষয়, ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, যাহা সুখ, তাহা চিরকালই সুখ, সুখের বিষয়, ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সুখের ভিন্ন ভিন্ন আনন্দভাব নহে ; এবং সুখ জ্ঞানী অজ্ঞানী, ধনী দরিদ্র সকলেরই প্রার্থনীয় ।

ঈশ্বরশরীরের বা ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক রাজা মন । যেমন

ইন্দ্রিয়াদি শাস্ত না থাকিলে, মনের চঞ্চলতা আইসে, সেইরূপ মনের অশাস্ত অবস্থায়, ইন্দ্রিয়াদি চঞ্চল হইয়া পড়ে। একদিকে ক্রিয়া বা পরিশ্রম দ্বারা, যেমন অগ্নি ও বায়ুর নানা প্রকার গতি ও প্রকাশ হয়, অপর দিকে, অন্তরের ভাবের প্রকাশ হইলেও, ঐ প্রকাশ, ইন্দ্রিয় বা স্থূলশরীরের প্রতি সম্পূর্ণরূপ আধিপত্য করে। আবার ঐ শরীরের বিকৃতি অবস্থা, শরীরীতে আহত হয়। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাত, শরীর হইতে মনে ও মন হইতে শরীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রকারে কি শুভ কি অশুভ, উভয় প্রকার ভাব ও কার্য, স্থূলশরীর হইতে মনে এবং মন হইতে স্থূল শরীরে বিস্তার পাইয়া, ক্রমে এক সময়, কি মনে কি স্থূলশরীরে উভয় অবস্থাতেই একই তানে একই সুরে গাহিতে থাকে। স্নেহ পদার্থ মনকে যেমন ও বত শীঘ্র, আর্দ্র ও কোমল করিতে পারে, এরূপ অল্প কোন শক্তিই মনকে তত শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারে না, এবং চেতন পদার্থ হইতে এই ভেগলাভ হয় বলিয়াই, ইহা একটা পরম উৎকৃষ্ট ভোগ্য মধ্যে গণ্য। অতএব বাহ্যতে মনুষ্যের অশুঃকরণ প্রীতিলভ করত শাস্ত্রভাবে থাকিয়া, মানসিক ও শারীরিক যথোপযুক্ত কার্য্য করিয়া, পবিত্র আহার, বাস, সংসর্গ ও ভাবনাতে সমর্থ হয়, ইহা করা, জগৎহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই কর্তব্য।

জীবশরীরে অগ্নি ও বায়ুর জল, যেমন কতকগুলি কর্তব্য দেখা গেল, যাহা না হইলে জীবের পবিত্রতা রক্ষার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়, সেইরূপ বাহ্য জগতেও কতকগুলি দ্বিযের পবিত্রতা অর্থাৎ জীবের মঙ্গললাভের উপযুক্ত অবস্থা না ঘটিলে শাস্ত্রের আশা চুরাশা মাত্র। হৃগন্ধ ও রক্ষ পদার্থ শরীর ও মনকে রোগগ্রস্ত করিবার

একটি প্রধান সহায়। অপরপক্ষে অগন্ধ এবং স্নিগ্ধ পদার্থ শরীর এবং মনের সুখ ও স্বচ্ছন্দতাদায়ক। বাহ্যতে অগন্ধের বিস্তার এবং দুর্গন্ধের বিনাশ ঘটে, তাহা লোকালয়ে রক্ষা করিতে পারিলে, জীবের শরীর ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করা ও ঘটান সহজসাধ্য হয়। যেমন জীবে মন হইতে ভাবের প্রকাশ হইয়া গতি বা ক্রিয়াদি বা বাবহারে উপস্থিত হয়, সেইপ্রকার জগতের প্রকাশ পদার্থ বা চেতনায় ভাবের উদয় হইয়া, জাগতিক ক্রিয়া বা অবস্থা উৎপন্ন হয়। যেমন জীবের মধ্যে প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা রহিয়াছে, সেইরূপ। পরমাত্মার প্রকাশভাবে, প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা আছে। এ কারণ প্রসন্নময় পরমাত্মাকে, প্রকাশে প্রসন্ন রাখিবার জন্য, প্রকাশের সাহিত প্রীতি ভক্তি ও যতপ্রকার সদ্যাবহার সম্ভব, তাহা মনুষ্য মাত্রেরই করা প্রয়োজন। ইহা হইলেই সর্বজগতের হিতের জন্য, কি জীব শরীরগত, কি বিরাট ব্রহ্মের নিকট মনুষ্য বা সর্বজীবকেই সৎ করিবার অনুষ্ঠানের, ক্রটি থাকে না। নচেৎ সর্বতোভাবে জীবের হিত বা জীবকে সৎ পবিত্র করিবার চেষ্টা নিরস্ত থাকে। অতএব কেবলমাত্র মনুষ্যকে সহপদেশ দিয়াই জ্ঞানিগণের পক্ষে সৎ করিবার কর্তব্য শেষ হয় না। ইহা বুঝিয়া বাহ্যতে সর্বজীব পরমানন্দে থাকিতে পারেন, তাহা ব্যক্তি মাত্রেরই করা কর্তব্য।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

পরিণিষ্ঠ ।

সাংখ্য ও সাংখ্যাতীত জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা পরমাত্মা, পরব্রহ্মই সাংখ্যরূপ ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানভাবে প্রকাশ হইয়া, সংখ্যা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও বিষয়জ্ঞানরূপে অনাদি কাল হইতে স্বতঃ প্রকাশ আছেন। যাবৎ সাংখ্যরূপ জ্ঞান, তাবৎ সংখ্যা বা বিষয়ের ভিন্নতা। এ কারণ, এক বা প্রথম সংস্কার ব্যবহার, তাঁহার প্রতি সাধনার জন্ত প্রয়োজন হইলেও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধক সংখ্যা ও সাংখ্যবর্জিত না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সত্য অপ্রকাশ থাকে। একারণ সংখ্যা ও সাংখ্যের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ যেখানে এই দুই ভাব অভেদে নাম, রূপ শক্তি, প্রভৃতির ভিন্নতাবহিত ভাবে অবস্থান করেন, তাহাটি ব্রহ্মভাব। যাবৎ এই ভাব প্রকাশ না হয়, তাবৎ সংখ্যা ও সাংখ্যা, বিষয় ও বিষয়ী ভোক্তা ও ভোগ পৃথক থাকিবেই থাকিবে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ জগদুভয়ে, ব্রহ্ম আশ্রয় লুপ্ত বা সূপ্ত ভাবেই অবস্থিত করিবে। এইজন্য সংখ্যার ও সাংখ্যের প্রথম প্রকাশরূপ একমাত্র চৈতন্যময় প্রকাশের ধ্যান ধারণার অবিশৃঙ্খল। যেমন বিষয় ও বিষয়ী এক, সেই প্রকার চেতনা ও প্রকাশ একই বস্তু পদার্থ ও রূপ। অহঙ্কার বা ব্যক্তিভাবের প্রবলতায়, চেতনা, এবং নিরহঙ্কার ও ব্যক্তি-বর্জিত ভবের আধিক্যের প্রকাশে, নাম, রূপ প্রকাশাদির আশ্রয় লাভ হয়। একারণ জগদ্যাপারে সৃষ্টি ও স্রষ্টা নাম একই অবিনাশী ব্রহ্মরই হইয়াছে। • যেখানে দৃষ্টি বা জ্ঞান

ভিন্নতার উপর সংস্থাপিত, সেখানে সৃষ্টি নাম বা শব্দের ব্যবহার ; আর যেখানে অভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য, সেইখানে আপনার বা পরমাত্মারই উপস্থিতি বা ব্রহ্মভাবের অনুভূতি বর্তমান । লক্ষ্যই, সংখ্যাতীত পরব্রহ্মে, এক ও এক দুই প্রভৃতি সংখ্যা জীবভাবে প্রতিফলিত রাখিয়াছে, যাৎ জীব থাকিবে, তাৎ লক্ষ্য অলক্ষ্য হইবে না, একারণ ব্রহ্মভাবে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত, সংখ্যা ও সাংখ্যের মাহাত্ম্য জীবহৃদয়ে রাজত্ব করে । দর্শন ও বেদাদির সম্বন্ধেও এইরূপে বুঝা প্রয়োজন ।

বাস্তবিক পক্ষে যাহার অন্তরে যে আশ্বাদ নাই, তাহার পক্ষে যেমন, সে আশ্বাদের কল্পনা, অসম্ভব, সেইরূপ, ব্রহ্মাশ্বাদ বিহীন অবস্থায়, সমস্ত ব্রহ্ম বলিলেও, তাহার পক্ষে, অব্রহ্মই ভাসিতে থাকে ।

জীবভাব ব্রহ্মভাব নহে । এ কারণ জীবের লক্ষ লক্ষ চেষ্টাও জীবভাবেরই অমৃগত বলিয়া, উহার দ্বারা ব্রহ্মভাব প্রকাশ অসম্ভব । এ কারণ, ব্রহ্মপাদ বা ব্রহ্মো ইচ্ছা বা দয়া বাতীত, ব্রহ্মগতের কোন, উপায়ই, উপায় নহে । অথচ তাঁহার ইচ্ছায়, তিনি, তৎপ্রাপ্তির যে নিমিত্তক, দয়া করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার দ্বারা সহজে তাঁহার দর্শন লাভ সম্ভব । এ কারণ, ভক্তি-প্রীতি-শ্রদ্ধাযুক্ত কার্য্য ও নিরহঙ্কার ভাবে, তাঁহার শরণাগত না হইলে, কোন সাধনক্রিয়াই, সাধনা নামের উপযুক্ত নহে, এবং তাহাই সাধনা, যাহা দ্বারা, এই সকল ভাব হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া, শরণ অন্তঃকরণে পরমাত্মার দয়া মাত্র আকাজক্ষণীয় হইয়া, তাঁহার জন্য, তাঁহারই মুখ তাকাইয়া থাকিবার প্রবৃত্তি জন্মে । এই প্রবৃত্তিই পরমাত্মার দয়াকে মানবহৃদয়ে প্রত্যক্ষ করায় । বাস্তবিক পক্ষে

তাহার দয়া, সর্বতোভাবে প্রকাশ রহিয়াছে। যত পরিমাণ নির্দিষ্টতা-ভাব আমাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয়, তত পরিমাণই তাহার দয়া, প্রত্যক্ষ হয়। সেইজন্য, পরমাত্মার দয়া-শক্তিকে লাভ করিবার প্রয়াসে, আপন হৃদয়কে দয়ায় ভিজাইয়া রাখার প্রয়োজন। কারণ আমাদের হৃদয়ে যে যে শক্তি প্রকাশ থাকিবে, আমরাও পরমাত্মাতে সেই সেই শক্তির বিকাশ দেখিব। এ কারণ সর্ব বিষয়কে, এক পরমাত্মাবশেষে, এবং সর্বশক্তিকে, এক চিৎশক্তিতে ও সর্ব আশ্বাদকে, এক আনন্দমূর্ত্তিতে ভাবনা বা ধ্যান ধারণার বিধি।

যাবৎ জীব, তাবৎ অহঙ্কারযুক্ত চেষ্টা বর্ত্তমান। এ কারণ, যৎতদভাবে স্থিতি লাভের জন্ত, প্রথমতঃ, বহু ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাকে তিনি (অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়) এই তিনকে একে (অর্থাৎ আনন্দময় বস্তু মাত্র প্রকাশে) আনিলে, একেরই অবিচলিত অবস্থাই, যৎতদভাবে প্রকাশ থাকে। এইজন্ত অদ্বৈত জ্ঞানের সহিত, আনন্দময় ব্রহ্মের আশ্বাদই, সর্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লাগাইবার জন্ত আস্তি মাত্র বা সমস্তই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম কিছুই নহেন এই ভাব, ও শব্দের ব্যবহার ; এবং এইজন্তই সৃষ্টি ও স্রষ্টা ভাবের ও শব্দের প্রকাশ। নতঃ সৃষ্টি কোন কাণেই হয় নাই। পরব্রহ্ম আপনাই একমাত্র বিরাজমান আছেন।

এক ও এক ছুই না থাকিলে, যেমন কোন গণনাই হয় না, সেইরূপ চৈতন্য ও জড়, চেতনা অথবা ব্যক্তি ও ভোক্তা, ভোগ্য না থাকিলে, জগৎ নাম হয় না। পদার্থের আশ্বাদ জড়তা, এবং ব্যক্তির আশ্বাদে, চেতনার আনন্দভাব অনুভূত হয়। ব্রহ্ম আনন্দময় এবং ব্যক্তিভাবের মধ্যে আনন্দ আছে বলিয়াই, ব্যক্তি-

গণ, জড় পদার্থ অপেক্ষা, চেতনা ব্যক্তির সম্মান ও জড় অপেক্ষা, ব্যক্তিচেতনার ভোগের আসক্তি রাখে। এই আসক্তিই, অহংকার, মেগ, দয়া, প্রীতি, ভুক্তি ও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি সর্ব প্রকার মনের প্রবৃত্তির উদ্বোধক। যাবৎ, এই সকল ভাব, চেতনায় নিশ্চন্দ্র ভাবে অবস্থান না করে, তাবৎ ব্যক্তিচেতনা, ব্যক্তিচেতনার দ্বারগত আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণই জগৎস্রোত। নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি দুইটী ভাব না থাকিলে, স্রোত থাকে না। এই জ্ঞান, সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে, শান্ত অবস্থায় স্থিতিলাভের প্রয়োজনে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়কেই নিবৃত্ত করার বিধি।

বস্তু থাকিলেই শক্তি। এবং শক্তির প্রকাশই, অবস্থার হেদ রক্ষা করে। এ কারণে, বস্তুর সর্ব অবস্থাতেই, বস্তুভাব দ্বির থাকা সত্ত্বেও, গুণ শক্তি ও অবস্থা বশতঃ অবস্থার পরিপ্রকাশ প্রতীয়মান হয়। বস্তুর ধারণা না হইলে, বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাকে, অস্তু বলিয়াই বোধ হইবে, কিন্তু বস্তুর ধারণা ঘটিলে, সমগ্রই বস্তু বা বস্তুরই প্রকাশ বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। এই জ্ঞান, সত্য উপলব্ধি কর আশায়, ভিন্ন ভাবের পরিহার ও এক ভাবের ধ্যান-ধারণা আবশ্যিক। এই এক ভাব, স্থির হইলেই বস্তু মাত্র বর্তমান থাকে। প্রকাশ ব্যতীত ধারণা নাই। অতঃ প্রকাশ ধারণার মধ্যেও অপ্রকাশ ভাব আছে। ব্যক্তিভাব বা ব্যক্তির প্রকাশই, প্রকাশ ও অপ্রকাশকে, একে মানিয়া ফেলে। এ কারণে ব্যক্তিদীন প্রকাশ ধারণা, বিপরীতাদিকেও লক্ষ্য আনে। পক্ষান্তরে ব্যক্তি-প্রকাশ, সর্ব ভাব ভাবকে, চক্ষুর আড়াল করিয়া, চেতনার আশ্রয় দানে সমর্থ। এই আশ্রয় দ্বিতীয়রূপিত হইলেই, সাধক, আপনাই যাহা তাহাই বর্তমান থাকেন বা ব্রহ্ম অভেদে স্থিত হন।

জগৎ, ভিন্ন ভিন্ন আশ্বাদময় । এই আশ্বাদের যুগ্মে, আশ্বাদর ভাবই, মুখ্য ভাবে, অবস্থান করে । যেখানে বা যে আশ্বাদে, প্রীতি সংযুক্ত হয়, উহা আপন বা আপনার নিকট হয় । এবং অপ্রীতিই ভিন্নতার পোষকতা করিতে যত্নবান্ । অতএব আপন হৃদয়, প্রীতিরসে ভিজাইয়া রাখিলে, সর্ব আশ্বাদই আপন বা প্রীতিময় হইয়া আসিবার সম্ভাবনা অধিক । জগৎময় আপনারই আশ্বা বা পরমাশ্বারই রূপ, এই ভাব, রক্ষা করিলে, মতের দিকে অগ্রসর হইবার সুবিধা হয় বলিয়াই, সাধন অবস্থার, ইহার আশ্বাদ ভাব লইয়া, সর্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, আপনার সহিত এক করিয়া, প্রকাশ থাকিবার উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য তখনই সিদ্ধ হয়, যখন সুখ, দুঃখ ও হর্ষ বিষমক্ষে, প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করিবার শক্তি প্রকাশ পায় । এই শক্তি প্রকাশ হইলে, আত্মা, আনন্দ-মাঝে অবস্থিত করে । এই জ্ঞানই ব্রহ্মানন্দ । ইহার অন্ত সর্বপ্রকার সাধনা ও সর্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একে আনিবার প্রয়াস ।

জ্যোতিঃই ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব বা আদি প্রকাশ । এই জ্যোতিঃ, আশ্বাদ ও অহংকারময় । ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইলে, চেতনা ও জড় অথবা অহংকাররূপ জীব ও আশ্বাদরূপ বিষয় ভাবে প্রত্যক্ষ হয় । অস্তি ও নাস্তি, অথবা প্রকাশ ও অপ্রকাশকে ভিত্তি করিয়াই, বিভেদ স্থিত । কারণ, যদি সর্বপ্রকার অস্তিত্ব প্রকাশ থাকে, তাহা হইলে নির্ণয় করিবার কিছুই বা কেহ থাকে না । সর্বপ্রকার অভাব-ভাবেও নাস্তি, নির্দেশ অসম্ভব । অতএব যাহা কিছু আছে বা নাই বলা যায়, উহা কতক ভাবের প্রকাশ ও কতক ভাবের অপ্রকাশ দৃষ্টিতেই বর্ণিত হয় । এই দৃষ্টিই এক মাত্র প্রকাশে, বিভেদরূপ সীমা হইয়া রহিয়াছে । বাবৎ প্রকাশ

অপ্রকাশ ভাব, তাবৎ বিভেদ অবস্থিতি করিবে ; এ কারণ ব্যক্তি ভাবের ধারণা না হইলে, বিভেদরহিত অপরিবর্তনীয় ভাব অপ্রকাশ থাকে। বিভেদের নিবৃত্তিই, সৰ্ব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের নিবৃত্তি বা সাম্যাবস্থা। সাম্যেই ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এবং ইহার বিপরীত ভাব অর্থাৎ বিভেদ অবস্থাই জগৎ । • হৃদই, হৃৎ উৎপন্ন করে এবং বিভেদই হৃদরক্ষার ভিত্তি। অতএব হৃৎই জগৎ রূপ এবং এই হৃৎ বা জগৎ হইতে পার হইবার জন্ত, বিভেদ ভাবকেই অপসারিত করা প্রয়োজন। একারণ, জগদ্ব্যাপারেও, যেখানে যত ভেদ, সেখানেই তত হৃৎ এবং যেখানে ভেদ যত অস্তগত, সেইখানেই তত সূত্র দৃষ্ট হয়। ব্যক্তিভাব, জ্ঞান ও অজ্ঞান, এই দুই ভাবে প্রকাশ থাকিয়া, সৰ্ব ভাবের উদয় অস্ত ঘটায়। উদয় অস্তকে ; এবং অস্ত উদয়কে, অপেক্ষা করিয়াই বর্তমান। একারণ এক রসস্বরূপ নিত্য প্রকাশভাব, অস্তরে প্রকাশ না হইলে, উদয় অস্ত, বা জ্ঞান অজ্ঞান ভাব, তিরোহিত হয় না বলিয়াই, এক রস বা আশ্বাদময় অপরিবর্তনীয় ব্যক্তি চেতনা বা প্রকাশকে ধারণা করিয়া, সৰ্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ অপ্রকাশ বা জ্ঞানাজ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিবার প্রয়োজন। শুদ্ধ চেতনাময় ব্যক্তি প্রকাশই, এই জ্ঞানাজ্ঞানের এবং বস্তু ও রূপ, গুণ, শক্তি, অড়চেতনার, সাম্যাবস্থা। এ জন্তই ব্রহ্ম, উপনীত হইবার জন্ত, ব্যক্তি চেতন বা প্রকাশের ধারণার প্রয়োজন। এই ধারণার অচল অবস্থাই, ব্রহ্ম বস্তু যতৎ ।

জ্ঞান বা প্রকাশেই সৰ্ব প্রকার ধারণা ; অজ্ঞান বা অপ্রকাশে ধারণার অভাবকেই বোধ করায়। অতএব এই বোধাবোধ বা

জ্ঞান, প্রকাশেই স্থিত । একারণ, প্রকাশ-অপ্রকাশাতীত বা জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত হইতে হইলেও প্রকাশ বা জ্ঞানকেই ভাবনা করিতে হয় । নচেৎ ধারণা অসম্ভব । এজন্য, যেখানে প্রকাশ বা জ্ঞান, স্পন্দনরহিত ভাবে প্রকাশ, তাহাই ব্রহ্মপ্রকাশ বলিয়া উল্লেখ আছে ।

• ইন্দ্রিয় সকল বাহ্য বিষয় সকলকে গ্রহণ করে । কিন্তু মন-বুদ্ধি না থাকিলে, উহা ব্যক্তির পক্ষে, গ্রহণ করা হয় না । অতএব মনবুদ্ধি বা অন্তঃকরণই ধারণা করিবার আধার । এই আধার হির না থাকিলে, ইহাতে যে প্রকাশ অবস্থিতি করে, তাহাই প্রকাশ অপ্রকাশ রূপে প্রতীয়মান হইয়া, জ্ঞানাজ্ঞান বা ভাবের উদয় অন্ত ঘটায় । অতএব 'এই আধার অর্থাৎ অন্তঃকরণকেই হির রাখিতে পারিলে, তবেই প্রকাশ হিরভাবে অবস্থান করে । অর্থাৎ অন্তঃকরণ ভাব, এক ব্যক্তিভাবে প্রকাশ হইলে, তবেই ব্রহ্মব্যক্তিত্ব আশ্রয় লাভ হয় । এই জগৎই নিত্য প্রকাশ অনুভূতির জগৎ, অন্তঃকরণের স্থিরতা আবশ্যক ।

ইন্দ্রিয় বা জগৎই, অন্তঃকরণের প্রকাশের নিমিত্তক । এজন্য যাবৎ ইন্দ্রিয় বা জগৎ ভাব, তাবৎ অন্তঃকরণ স্পন্দিত হয় । এই স্পন্দন নিবারণের জগৎই, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সকলকে নিত্য ব্যক্তিব্রহ্মেরই উপস্থিতি বলিয়া ধারণার আবশ্যক । নচেৎ স্পন্দনরহিত ভাবে, অন্তঃকরণের অবস্থান অসম্ভব । অন্তঃকরণের স্পন্দন অহরহ বর্তমান । এইজন্যই ব্রহ্মবস্তুর জগৎ বলিয়া প্রতীতি হইতেছেন, একেই বহু ; এই সত্যভাব ধারণায়, অন্তঃকরণের শান্ত অবস্থা ঘটে । শান্ত অবস্থায় যিনি থাকেন, তাহারই নাম ব্রহ্ম বা যতং ।

ক্রিয়াই, ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ বা ইন্দ্রিয়ঙ্গ । অর্থাৎ ক্রিয়া

তাই, আত্মার ইন্দ্রিয় অবস্থা বা স্থূলজগৎরূপ স্থখ দুঃখ। যাবৎ ক্রিয়া, তাবৎ জগৎ। এই জগদুত্তাব মুহিব্বার জন্তই, ক্রিয়াক্রপ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশকে, নিজ্জগৎকর্মে রাখিয়া, জগতের বিপরীত দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টায়, ব্রহ্মেরই, একমাত্র উপস্থিতি চিস্তনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম করিবার ব্যবস্থা। এই ইন্দ্রিয়ের সংযমে, মনের স্থিরতা, মনের স্থিরতাবস্থায়, বুদ্ধির প্রকাশ, বুদ্ধির প্রকাশে, আত্মার অন্তত্ব জ্ঞান, আত্মানুভাবে, সত্য বা ব্রহ্মই প্রকাশ থাকেন।

সত্যকে বুঝিবার জন্তই, সত্যের সত্য ও মিথ্যা উভয় তাব জানিলে; তবেই সত্যকে সত্য-মিথ্যার অতীত অথচ সত্য-মিথ্যা রূপে প্রকাশ, বলিয়া বুঝা যায়। একই বস্তু আছেন, ইহা একবার অনুভব না হইলে, সর্ব ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বা পদার্থ, রূপ গুণ, শক্তি রূপে, যে, একই বস্তু বা ব্যক্তি প্রকাশ রহিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় না। এ কারণ, প্রথমতঃ, সর্ব প্রকার ভিন্নতাকে ত্যাগ করিয়া, একে, উপস্থিত হইবার প্রয়োজনে, সর্ব প্রকার প্রকাশকে আপনাতে বা ব্রহ্মে লয় করা আবশ্যিক; এবং পরে, এই এক হইতে, বহু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, প্রকাশ হইলে, তবে একেরই যে বহু রূপ, গুণ, শক্তি, তাহা প্রত্যক্ষ হয়। এইজন্ত শাস্ত্রে একবার সমস্তকে মিথ্যা, আবার সমস্তকে সত্য, একবার সকলের কর্তৃত্বের লোপ, আবার ভিন্ন ভিন্ন রূপের ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃত্ব ভাব, প্রকাশ আছে। ইহার ষপার্থ ভাব, বস্তু ও ব্যক্তি একমাত্র পরমাত্মাই আছেন। তিনিই জগৎরূপে, অনন্ত ব্যক্তি, পদার্থ, রূপ, গুণ, শক্তি, ক্রিয়া রূপে বর্তমান। ভিন্নতার দিক্ হইতে প্রকাশ হইলে, ভিন্নতারই বৃদ্ধি হয়, একজন্ত ভিন্নতার দিকে লক্ষ্যত্যাগের প্রয়োজন বা ঔদাসীন্য ভাব রক্ষার নিমিত্ত, ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে, বলিবার

আবশ্যক, এবং এক দিক হইতে, প্রকাশের দিকে গতি হইলে, সর্ব ভিন্ন গাই একেরই অন্তর্গত হইয়া পড়ে বলিয়া, বস্তু বা ব্রহ্ম ভাবের দিক হইতে প্রকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্ত, ব্রহ্মই সর্ব, দ্বিতীয়বর্জিত বলিবার উদ্দেশ্য। এই ভাবে, বহু হইতে এক, ও এক হইতে বহু অনুভবে আসিলে, তবেই ব্রহ্মের যৎসম্ভাব্যের আশ্বাদ লাভ ঘটে। এই আশ্বাদই ব্রহ্মানন্দ বা পরমানন্দ, স্বর্গ বা মুক্তি ইহাই, এ জগতের চরম উপদেশ লভ্য। মানুষ্যজীব সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, একারণ যে মানুষ্য এই লভ্যকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহার পক্ষে, মানুষ্যজীবনের ব্রহ্ম প্রাপ্তি রূপ উৎকৃষ্ট প্রাপ্তির অভাব থাকিয়া যায়। এইজন্যই ইহাতে, মানুষ্যজীবনের চরিতার্থতা হয় বলিয়া জ্ঞানিগণের উল্লেখ। পরমাত্মাই এক মাত্র অছেন। তাঁহাকে ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ বলিলেও তাঁহার নীচত্ব ঘটে না। এবং বৃহৎ বা বৃহৎ বলিলেও, তাঁহার কিছু মাত্র মধ্যাদা বৃদ্ধি পায় না। এই জন্য তাঁহার কোন ভাব বা অবস্থার প্রতি লক্ষ করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ লইতে ভিন্ন ক্ষুদ্র বলিয়া অথবা গুড় বলিয়া ধারণা বা ব্যবহার করিলে, তাঁহার রূপে হইবার সম্ভাবনা, না থাকিলেও, ধারণা কারীর পক্ষে নিজ ধারণার অনুরূপ বা ব্যবহার লাভ হয়। এই জন্য পরমাত্মা যে, প্রকাশ ও পদার্থরূপে, অনুভবে আগিতেছেন, ইহাতে যিনি যেক্রপ ভাবনা রাখেন, তিনি সেইরূপই ফল বা ব্যবহার লাভ করেন। অর্থাৎ যাহারা ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পনা করেন, তাহাদের নিকট ক্ষুদ্র দেবতা এবং যাহারা একমাত্র পূর্ণপ্রব্রহ্মভাবে দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট পূর্ণরূপেই প্রকাশ হইয়া, অভেদে সাধককে যৎসম্ভাব্য ভাবে স্থিত করেন। ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র হইতে ভেদ, সাধকের অন্তঃকরণের কল্পিতভাবমাত্র নচেৎ অবিতীয় পূর্ণ, তিনতা বা ক্ষুদ্রতা নাই।

সত্য এক। ইনি জাতি-বর্ণ-নির্কিশেষে সত্য। ইনি কখন কোন বালক বা অবস্থায় মিথ্যা বান্ধি হন না। এই সত্যকে সত্য বলিলেও সত্য, মিথ্যা বলিলেও সত্য, সত্য মিথ্যার অতীত বলিলে বা না বলিলেও সত্য। এতে সত্যই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। ইহার কোন কালে, ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। ইনি আনন্দময় সৎ চিৎ অর্থাৎ জাগ্রত বা জীবন্ত স্বরূপ। ইনি প্রত্যেক জীবমাত্রেয়ই, মাতা পিতা গুরু আত্মা, পরমাত্মা হন। জগৎ বলিয়া বাহ্য কিছু প্রতীয়মান হয়, তাহা এই ব্যক্তি। জগৎ ইহাতে আছে, কিন্তু জগতে ইনি থাকেন না। অর্থাৎ ইহাকে জানিলে, ইহার লীলারূপ জগৎকে পরমাত্মারই রূপ বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু জগৎরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ, গুণ, শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে, পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য হয় না। সর্ব প্রকার প্রকাশই ইহার, কিন্তু কোন এক প্রকাশ, ইহাকে অধিকার অর্থাৎ সীমাবদ্ধ করিতে পারেন না। ইনি সকলই, কিন্তু কেহ ইনি নহেন, অর্থাৎ ইহাকে দেখিলে বা বুঝিতে পারিলে, সর্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপেও, ইহারই উপস্থিতি বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপস্থিতিতে, কোন এক ভিন্নের জ্ঞানলাভে, পরমাত্মা, অদৃশ্য থাকেন। এই সত্য পরব্রহ্মই একমাত্র আছেন, আর কিছুই নাই। বাহ্য ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া নানা-রূপ গুণ শক্তি, নাম পদার্থাদি কোথ হইতেছে, উহা তাঁহারই মায়ায় প্রকাশ অর্থাৎ যে ভাবে, তিনি প্রকাশ থাকিলে, তাঁহাকে তিনি বলিয়া চেনা না যায়, সেই ভাবে প্রকাশ আছেন বলিয়া বলা হয়। এই মায়া, শব্দ ও ভাবের দ্বারা ইহাই বলা হইল, যে, যিনি পরমাত্মাকে দর্শন করেন, বাহ্য স্বভাবতঃ দেখা শুনা যায়, জাহার অতিরিক্ত ভাবসমবৃত্ত পরমাত্মা রচিয়াছেন। বলিয়াই তিনি

দেখিবেন । নচেৎ বাহা সকলেই বোধ করিতেছেন, উহা মায়াব্র
জগৎ । তাহাতে ব্রহ্মভাব সম্পূর্ণ অপ্রকাশ । ব্যক্তি ও বস্তুভাবই
স্বাভাবিক জগদ্ভাবের অন্তিরিক্ত ভাব । যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই
ব্যক্তি অর্থাৎ চেতনার ব্যক্তভাব ও বস্তু অর্থাৎ জীবন্ত সত্তা, মনুষ্যের
অনুভূতিতে না আইসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, সে ব্যক্তির নিকট,
জগৎ অর্থাৎ পরিবর্তনশীল জড় পদার্থ ও তাহারই রূপ, গুণ, শক্তি,
বলিয়াই বোধ হইবে । ব্রহ্মপ্রকাশে সর্বভাবেরই অবসান হইয়া,
সংসদ্ভাবে অবস্থিতি হয় । এইজন্তই শাস্ত্রে, জগৎকে মিথ্যা
ও ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া বর্ণনা করা আছে । ইহার মূল উদ্দেশ্য,
ভিন্নতার পরিহার ও একেই পর্য্যবসান করিবার উপদেশ ।
ভিন্নতাই, দুঃখ উৎপন্ন করে, পক্ষান্তরে ভিন্নতাই সুখ-শান্তি । এই
সুখ-শান্তির জন্ত, যেমন জানে, জাগতিক ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সংহরণ
আবশ্যক, সেই প্রকার ব্যবহারকার্য্যেও, কাল্পনিক ভিন্নতা ব্যবহার
পরিত্যাগ করা প্রয়োজন । নচেৎ জ্ঞান বা শান্তি অপ্রকাশ
থাকে । যে রূপ, স্থলে বাহ্যিক যে ইচ্ছিন্ন কার্য্য করে না, উহা সূক্ষ্ম
আছে বলা আর না বলা, উভয়ই সমান, সেইরূপ কার্য্যে
কাল্পনিক ভিন্নতা, পরিত্যক্ত না হইলে, জানে কল্পনার নিষেধ
হইয়াছে, মনে করাও বার্থ । অতএব স্বভাবের ভেদভাব
মন বুদ্ধি-জ্ঞান হইতে উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে, কাল্পনিক, ভেদভাব,
উঠাইবার চেষ্টা আবশ্যক ; নচেৎ স্বভাবের ভেদ, মন হইতে বহিষ্কৃত
হওয়া অসম্ভব । কারণ জীবের কল্পনা, বাহ্য উপর, জীবেরই
আধিপত্য রহিয়াছে, উহা যদি, জীব ত্যাগ করিতে অক্ষম হয়,
তাহা হইলে, ব্রহ্মের কল্পিত যে জগৎরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব, তাহা জীব
আপন মন হইতে কি প্রকারে ত্যাগ করিবে ? জীবের যে ভিন্ন

অহংকার, উহাও জাগতিক কল্পিত অবস্থার অন্তর্গত । এই আপন ভিন্নতার কল্পনা উঠিবার পূর্বেই, কল্পিতের কল্পনা ত্যাগ আবশ্যক; নতুবা সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব । কারণ, সত্য অকল্পিত সংখ্যারাহিত যাহা, তাহাই ।

নির্দেশরহিত, নিত্য, অপরিবর্তনীয়, পরব্রহ্ম, আপন মায়া-শক্তির প্রভাবে, সনস্ত-নামরূপাত্মক জগৎরূপে প্রকাশ । পরভাবে, না থাকিলে, আপন বলিয়া কোন ভাবই থাকে না । এই আপন ভাব রক্ষার জন্ত, ব্রহ্মে, যে শক্তি, আপন ও পর, দুই ভাব প্রকাশ থাকে, তাহারই নাম মায়া । মায়া, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছুই নহেন, ব্রহ্মেরই রূপ বা আত্মপরভাবরক্ষণিণী প্রকাশ বা শক্তি । এই মায়াশক্তিই, বহু ও এক ভাব রক্ষা করিয়া, জগৎ ও ব্রহ্মভাবের জ্ঞাপন কারিণী । এই মহাশক্তি প্রকাশে, সূর্য্যানারায়ণ-রূপা ব্রহ্মবাদিনী গায়ত্রী । ইহার আশ্রয়লাভ করিলে, সর্বপ্রকার ভেদজ্ঞানরূপ, অজ্ঞানতা দূর হয় । এই জ্ঞানই, এই প্রকাশে, চৈতন্য-স্বরূপ পরব্রহ্মের ধ্যানধারণা বিধি । এ বিধি, সকলের পক্ষেই সমান । যেমন, ব্রহ্মচৈতন্য, ব্যক্তিমাত্রেরই ধ্যান ধারণা বা উপাসনার জন্ত প্রয়োজন, সেইরূপ, তাঁহারই মূলপ্রকৃতি ভাব বা চৈতন্য প্রকাশকে আশ্রয় করিয়া, সর্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বা প্রকাশকে বর্জন আবশ্যক । এইরূপে, একবার সর্ব প্রকাশকে, বর্জন করিয়া এক অখণ্ড প্রকাশে, উপস্থিত হইতে পারিলে, তবেই একেরই সর্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া, অনুভূতি ঘটে । তখন ব্রহ্ম ব্যতীত জগৎ বলিয়া, আর কিছুই থাকে না । সমস্তই ব্রহ্মময় ভাবিতে থাকেন । এই অবস্থা লাভের জন্তই, মুমুকুর ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজন এবং ইহা একমাত্র ব্রহ্মরূপ-সাপেক্ষ । ইহা ভিন্ন, অথ কোন উপায়ই,

উপায় নামের যোগ্য নহে । বিচার পূর্বক, সত্যে নিষ্ঠা রাখা প্রয়োজন । বিনা বিচারে, ক্রোধের কথা, গ্রহণ করা উচিত নহে । যেমন একজন জটাজুটযুক্ত বা কোপিনধারি, কোন বিষয় বলিতেছে বলিয়াই উহা গ্রাহ্যনীয় বা পরিতাপের কারণ নহে, সেইরূপ একজন ঐশ্বর্যাশালী বিদ্বান বা রাজাধিরাজ হইলেও তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পারদর্শী, ইহা মনে করাও অনুচিত । সং ব্যবহার বা ক্রিয়ার সহিত, জীবের বথার্থ হিত লাভের উপযুক্ত করিয়াই, বিচার প্রয়োজন ও সর্বপ্রকার ভাব, বিচার করিবার পূর্বে, নিজেকে বিচারপতির উপযুক্ত করা আবশ্যক । নচেৎ বিচার করিতে গিয়া, অবিচার করাই হয় । উপনিষদের একটি আখ্যানিকায়, বাহাতে ইঙ্গিতে, ভক্ত সাধকগণের, সাধন ও ভক্তি, উভয়ই রক্ষিত হইয়া, ব্রহ্মলোভে সামর্থ্য জন্মে, এইরূপ উপদেশ দেওয়া আছে । ইহার সত্য ভাব অবগত হইলে, মনুষ্যের মঙ্গল হইবে, এই আশায় সে বিষয়টি এখানে সন্নিবেশিত হইল ।

কোন সময়ে দেবতা এবং অশুরদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় । এই বিবাদ ক্রমে গুরুতর হইয়া, উভয় দলের মধ্যে, যুদ্ধ ঘটে । যুদ্ধে অশুরদল পরাজিত হইলে, দেবগণের মনে অহঙ্কার জন্মে এবং অহঙ্কার প্রযুক্ত তাঁহারা আপনাদিগকে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে, পৃথক শক্তিমান পুরুষ বলিয়া মনে করিলেন । এইরূপ ধারণাবশতঃ দেবগণের 'অহঙ্কার' বৃদ্ধি হইয়া, আশুরিক প্রযুক্তি উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়া পরমাত্মা দয়াবশতঃ অহঙ্কার নিবারণার্থে, ইহাদিগের নিকট প্রকাশরূপে আবির্ভূত হইলেন । এইরূপ প্রকাশ, দেবতারা পূর্বে কখন দেখেন নাই বলিয়া, তাঁহারা মনে করিলেন, আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ ব্যক্তি কে, উপস্থিত

হইলেন। ইহার তত্ত্ব অবগত হইবার জ্ঞান অর্থাৎ এই ব্যক্তিকে, জানিবার জ্ঞান দেবতাদিগের ইচ্ছা হওয়ায়, তাঁহার, প্রথমে অগ্নি-দেবকে, এই ব্যক্তির সম্বন্ধে বুঝিবার জ্ঞান পাঠাইলেন। অগ্নি, শ্রেষ্ঠের নিকটবর্তী হইবামাত্র, তিনি অগ্নিকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কে? অগ্নি উত্তর দিলেন যে, আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। মহান্ কহিলেন হে অগ্নি, তোমার এমন কি গুণ আছে, যে জন্য তুমি জগতে খ্যাতনামা? অগ্নি উত্তর করিলেন, আমি ব্রহ্মাণ্ডকে ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারি। শ্রেষ্ঠ বলিলেন, দেখ, এই আমি একটা তৃণ তোমার নিকট রাখিলাম, তুমি ইহাকে ভস্ম কর। অগ্নি বহু চেষ্টায়, তৃণকে ভস্ম করিতে না পারিয়া দেবতাদিগের নিকট প্রত্যা-বর্তন করিয়া বলিলেন, ইহার তত্ত্ব লইতে গিয়াছিলাম, তাঁহার কোন তত্ত্বই পাইলাম না। তখন বায়ুদেব, অন্য দেবগণ কর্তৃক অনুকৃত হইয়া জ্যোতিষ্ময় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে জানিবার জন্য, গমন করিলেন। বায়ুদেব শ্রেষ্ঠের নিকটবর্তী হইবামাত্র শ্রেষ্ঠ, পূর্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? বায়ুদেব নিজেকে গ্রহণকর্তা বলিয়া পরিচয় দিলে শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে একটা তৃণ গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু বায়ুদেব বহু চেষ্টায় গ্রহণ করিতে না পারিয়া দেবতাদিগের নিকট প্রত্যা-বর্তন করিয়া বলিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠকে চিনিতে পারিলেন না। তখন অজ্ঞাত দেবতাদিগের প্রার্থনায় জ্যোতিষ্ময় মূর্তি। সত্য অনুসন্ধানের জ্ঞান, দেবরাজ স্বয়ং গমন করিলেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত হইবার পূর্বেই, ঐ জ্যোতিষ্ময় মূর্তি অস্তিত্ব হইলেন। দেবরাজ ফিরিয়া না আসিয়া তথায় রহিলেন এবং কিছু পরে, তাঁহার পরিচিত মহাশক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া অবগত হইলেন যে, ইহাকে দেবতারা জানিতে পারেন নাই,

তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম । দেবরাজ এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অগ্নি ও বায়ুর নিকট প্রকাশ করেন, এই জ্ঞাত ব্রহ্ম, অগ্নি ও বায়ু অত্যাগ্র দেবতাগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইলেন ।

এই আখ্যায়িকার প্রথম অর্থ, দেবতা বলিয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন সত্তা বা শক্তি নাই । ব্রহ্মই সর্ব দেবতাদিগের শক্তি ও রূপ । এখানে এই একটা বুঝিবার প্রয়োজন যে, শক্তি ও রূপ ভিন্ন পৃথক্ অহঙ্কারের প্রকাশ সম্ভব কি না । এবং যে দেবতা বা যে প্রকাশ, যে গুণবিশিষ্ট বলিয়া জীবের নিকট প্রত্যক্ষ, ঐ রূপ-গুণ শক্তির অভাবে, কোন পদার্থ বা ভিন্ন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কি করিয়া বোধ হইবে । যদি পদার্থের ধারণা ত্যাগ করিয়া, ব্যক্তির ধারণা করা যায়, তাহা হইলে, এই পর্য্যন্ত ধারণা হইতে পারে যে, একটা ব্যক্তি, অভিমানভাব, যাহাতে ভ্রম করিবার অভিমান প্রকাশ থাকে, অত্যাগ্র অহঙ্কার নাই, তাহারই নাম অগ্নিদেব । সেই অগ্নিদেবের ভ্রম করিবার শক্তি নাই, তাহাতে, যে শক্তি দেখা যায়, তাহা ব্রহ্মের । এখানে ইহা বিচার করা প্রয়োজন যে, অগ্নির সত্তা ও অহঙ্কার কি অগ্নির নিজস্ব ? যদি তাহা নিজস্ব না হয়, পরব্রহ্মের হয়, তাহা হইলে অগ্নি প্রভৃতি যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও রূপ গুণ শক্তি, তাহা অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের কেমন করিয়া হইবে ? বাস্তবিক পক্ষে অগ্নিতে দাহিকা শক্তি নাই, ইহা বুঝাইবার জ্ঞাত, এ আখ্যায়িকা নহে । ইহার যথার্থ ভাব এই যে, যদি কেহ অগ্নি ও অগ্নির শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ধারণা করেন, সে ধারণা সত্য নহে । সর্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সত্তা ও শক্তি পরব্রহ্মেরই । পরব্রহ্মই একমাত্র আছেন । তাহারই অনন্ত শক্তি, বা তিনি সর্বশক্তিমান্, এই জ্ঞাতই তাহাতে কি

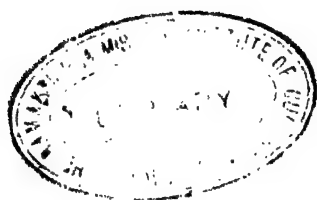
ভিন্ন ভিন্ন ভাব কি অতিরিক্ত ভাব, কি রূপ, গুণ, শক্তি, নাম, আর কি রূপ গুণ শক্তির অভাব ভাব, যাহা বলা যায়, এবং তাহা, আর যাহা বলা যায় না, তাহা, বলিলে বা নির্দেশ করিলেও যিনি বাক্যের নির্দেশের মধ্যে আসেন না, এবং সর্ব বাক্য ও নির্দেশ, যাহার অতিরিক্ত পদার্থে, গুণে বা রূপে সংস্থাপিত হয় না, তিনিই ব্রহ্ম, এই ভাব বুঝাইবার জন্তই, এইরূপ আখ্যায়িকা—যাহাতে, ভক্ত সাধক, কোন প্রকারে অহঙ্কার না রাখেন এবং কোন প্রকারে সীমা দ্বারা, ব্রহ্মকে গণ্ডীবদ্ধ না করেন। ব্রহ্মকে গণ্ডিতে আবদ্ধ করিলেই, সেই জীব, আপনাকেই বন্ধনযুক্ত করিবেন। যাহাতে সর্ব প্রকার, বন্ধন মুক্ত হওয়া যায়, সেই জন্তই এই আখ্যায়িকা।

দ্বিতীয়ত, অগ্নি প্রথম গমন করেন, তাহার পর বায়ু এবং সর্ব শেষে ইন্দ্র, গমন করিলেন। ইহার ভাবার্থ, ইন্দ্র ও জাগতিক পদার্থ মাঝেই অগ্নিরূপ, তাপই এক ভাব হইতে অল্প ভাবে প্রকাশ হন, একারণ কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে, তাপেরই প্রয়োজন, প্রথম আবশ্যক। তাহার পর গতি না থাকিলে, গ্রহণকার্য্য হয় না, এই জন্ত, কোন প্রকার, ধারণা বা এক ভাব হইতে অপর ভাবে প্রকাশ হইতে হইলে, গতির প্রয়োজন। তাহার পর চেতনা ভাবের প্রকাশ না থাকিলে, কোন অহঙ্কারই থাকে না, এইজন্ত চেতনা অহঙ্কাররূপ ইন্দ্রিয়ের রাজার আবশ্যক; এবং ইন্দ্রিয়ের রাজা যেমন বুদ্ধি, সেও আপনা হইতে ধারণা আনিতে পারে না। ব্রহ্ম হইতে চৈতন্য, প্রকাশ হইয়া, ভাবরূপে উপদেশ দিলে বা জ্ঞাত করিলে, তবে, সত্যের অমুসন্ধান লাভ হয়। এই ভাব বুঝাইবার জন্ত, অগ্নি ও বায়ুর প্রত্যাগমন ও ইন্দ্রের অবস্থান করা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অগ্নিরূপ ইন্দ্র এবং

পরিশিষ্ট

প্রাণরূপ গতি বা আকাজ্জা, ইহাদের অনবরত প্রকাশ অপ্ৰকাশ হয় । ইহার স্থিরতা মনেই ঘটে, ইঞ্জিয় বা ভোগ ভাব এবং আকাজ্জা নিবৃত্তি হইলে পরমেশ্বির প্রকাশ, কাৰ্য্য করিতে আরম্ভ করে । কিন্তু বুদ্ধি ; আপনার স্থিরতা ঘটান ব্যতীত, অপর কোন ভাবে প্রকাশ হইতে পারে না ; পরমাত্মা দয়া করিয়া, ঐ স্থির বুদ্ধিতে, কোন ভাবের উদয় করিলে, তবেই বুদ্ধি বুঝিয়াছি এই ভাব জাত করে । নচেৎ ব্রহ্মপ্রসাদ ব্যতীত কোন জ্ঞানই নিঃসন্দেহ হয় না । এই ভাব বুঝিয়া, যাহাতে ভক্ত সাধক, জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা পরমাত্মার কৃপার উপর নির্ভর রাখিয়া, তাঁহার সাধনজ্ঞানাদি, তাঁহারই প্রদত্ত শক্তি, ইহা বুঝিয়া তাঁহারই শক্তির সদ্ব্যবহার করিতেছেন, এই ভাবে তাঁহার শক্তি বা ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া, যাহাতে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, সেই প্রজ্ঞা, এই আধ্যাত্মিক, ইহা বুঝিলে, ভক্তগণের ও জগতের মঙ্গল ও হিত মনে করি । সাধনা বা ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত, বেদ উপনিষদ বা ধর্ম শাস্ত্রের যথার্থ ভাব বুঝা যায় না । কারণ, যাহা জাগতিক ভাবে সত্য, তাহা ব্রহ্মভাবে মিথ্যা ; এবং যাহা ব্রহ্ম ভাবে সত্য, তাহা জাগতিক ব্যাপারের বিপরীত । এমত অবস্থায়, ব্রহ্মপ্রসাদকে উপেক্ষা করিয়া, যিনি ধর্মশাস্ত্র বা ব্রহ্মবিষয় অবগত হইতে চেষ্টা পান, তাহার পক্ষে নিরাশ হওয়া ও ভ্রমে পড়িবার আশঙ্কাই পূর্ণমাত্রায় বর্তমান আছে । এই প্রজ্ঞা, যাহাতে, দয়াময় পরমাত্মা দয়া করিয়া, সর্ব মনুষ্যের অন্তরে, সংপ্রবৃত্তি ও, নিরহঙ্কার ভাব দিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা সত্য, তাহা বুঝাইয়া, জগৎকে কল্যাণময় করেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারই নিকট শান্তি: প্রার্থনা করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিলাম ।

ও শান্তি: ও শান্তি: ও শান্তি: ।

181.48/CHA/B

32758

